

૭૦૭૨

ૐમ્.
શ્રી
કઠોપનિષદ્

મૂળ સસ્કૃત સહિત
ભાષાંતર
ગુજરાતી ભાષામાં
ટીકા સાથે

જિજ્ઞાસુ જનના હિતાર્થે.
પ્રસિદ્ધ કર્તા
એક ત્રિઓસોફીસ્ટ

સુરત
મિત્ર પ્રેસમાં કાશીદાસ ભગવાનદાસ
છાપ્યું.

૧૯૬૬

વિક્રમ સંવત ૧૯૫૫

૭૦૭૨

ઓમ્.
શ્રી

કઠોપનિષદ્

મૂળ સંસ્કૃત સહિત
ભાષાંતર
ગુજરાતી ભાષામાં
ટીકા સાથે.

જિજ્ઞાસુ જનના હિતાર્થ,
પ્રસિદ્ધ કર્તા
એક વિઓસોફીસ્ટ.

સુરત
“દેશીમિત્ર પ્રેસ.”

સને ૧૮૯૮

વિક્રમ સંવત ૧૯૫૫.

ગીતીવૃત

વ્યષ્ટિ માંહ્ય સમષ્ટિ, સમષ્ટિ માંહે સદાય વ્યષ્ટિ છે,
સૃષ્ટિ માંહે દૃષ્ટિ, દૃષ્ટિ માંહે વિલાસી સૃષ્ટિ છે,
પુષ્પ રહ્યું છે ણિજમાં, પુષ્પ મહી તે સદાય ણિજ હોએ,
પ્રહ્લાંડે પિંડાડે, રચના એવી લહી સુજન મોહે ॥

Om
Shri.
KATHOPNISHAD.

WITH
**ORIGINAL SANSKRIT TEXT
TRANSLATED
INTO
GUJARATI.**

WITH EXPLANATORY NOTES.

PUBLISHED

BY A

F. T. S.

SURAT

DESHI MITRA PRESS.

1898 A. D.

Samvat 1955.

ગીતીવૃત્ત

સંસારેથી દુર રહિ, સુલભ વર્તવું સ્વબુદ્ધિ અનુસારે
સુલભલોક મતિ માર્ગે, જવું જયમજ્જમાં તણાય તૃણ કયાંરે
મહત્ કર્મ કરનારા, પ્રતિકુળ જગંભો સ્વબુદ્ધિથી વરતે
પ્રૌઢ નાવ નિજ હેતુ, સિદ્ધ કરે બહુ સમુદ્ર મસ્ત છતે ॥

આ કઠોપનિષદ-યજુર્વેદનાં અંગનું છે. કઠ નામના રૂપિયે તે રચેલું કહેવામાં આવે છે. કઠ શાખા પુરેપુરી મેળી શક્તી નથી પરંતુ આ ઉપનિષદ, તેનો એક ભાગ, પ્રખ્યાત છે. શ્રી શંકર સ્વામિએ એ ઉપનિષદ ઉપર ટીકા કરેલી છે. એ ઉપનિષદના બે અધ્યાય છે અને પ્રત્યેક અધ્યાયમાં ત્રણ ત્રણ વલ્લિ છે. આ ઉપનિષદ ઘણીજ ઉચી પંક્તિમાં બિરાજે છે, એમાં દર્શાવેલા વિચાર, એની ભાષાની છટા, સમજણ આપવાની યુક્તિ, એ સર્વ કર્તાનું મહાત્માપણું પ્રગટ કરે છે. નાચકેતાની કથા કહેવામાં સર્વોત્તમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવેલો છે તેમાં પણ કેવી મઝા કરેલી છે. એ ઉપદેશ કરનાર કોણ અને સાંભળનાર કોણ ? એ ઉપદેશ કરનાર ચમરાજ-જે સર્વ પ્રાણીને ત્રાસ રૂપ છે તે અને સાંભળનાર એક નાની વયનો બાળક છે. ઉપનિષદનો હેતુ એજ હોય છે કે દુઃખ રૂપ જે આ સંસાર તેમાંથી મુમુક્ષુ જનને વેગળો કરીને નિર્ભય

પદને પહોંચાડવો. સર્વ વિદ્યામાં બ્રહ્મ વિદ્યા અથવા આત્મ વિદ્યા શ્રેષ્ઠ છે અને તે એક નાની વયના બાળકને બતાવવામાં આવે છે. એ વિદ્યા પાત્રની પરિક્ષા કીધા વિના બતાવવામાં આવતી નથી અને તેથી નચિકેતાની પરિક્ષા કરીને ચમરાજ ઉપદેશ કરે છે. એ પરિક્ષા કઠિન થઈ હતી. જે મોટીલાલચો મોટી વયના માણસો મુકી શકતા નથી તે લાલચોથી આ ન્હાનો સરખો બાળક લોભાતો નથી આત્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી એ ધણુંજ કઠિન કામ છે. આત્મ જ્ઞાનની આગળ ભુમંગળનું રાજ્ય પણ તુચ્છ છે. તે પામવાને માટે રાજાઓએ રાજ્ય છોડીને પવિત્ર નદિ તટ અથવા અરણ્યની શુદ્ધિ સેવેલી છે. પ્રથમ વૈરાગ્ય થવો જોઈએ. સન્યાસી થવાનું કારણ એજ છે. માત્ર ભગવાં કપડાં પહેર્યાથી સન્યાસી થવાનું નથી, બહારના વેશથી અંતરનો વેશ સમજવો નહિ, જે બદલવાની જરૂર છે તે અંતરનો વેશ, અને બહારનો વેશ નહિ. નચિકેતાનો પિતા એ ત્યાગને અર્થે સર્વ વેદસ યજ્ઞ કરે છે, જેમાં પોતાનું સઘળું આપી દેવું પડે છે. એ આપી દેતી વખતે પણ નચિકેતા-બાળક છતાં, ઉંચું બુદ્ધિ બળ બતાવે છે. પોતાના પિતાની પોતાના ઉપર મમતા વિશેષ રહેલી છે એમ તેને લાગે છે પણ તેવી મમતા નહિ રહેવી જોઈએ એમ તે સૂચવે છે. નચિકેતાના પૂર્વના સંસ્કાર ઘણાજ બળવાન અને સારા હોવા જોઈએ. પોતાના પિતાને નબળી ગાય દાનમાં આપતાં જોઈ તે ખેદ પામે છે, કેમ કે દાનમાં જે આપવાનું છે તે નબળું નહિ પણ સારામાં

સાડું હોવું જોઈએ. નચિકેતા યમરાજને ત્યાં જાય છે, યમરાજ ઘેર નથી અને તેથી નચિકેતાને ઉલટો લાભ થાય છે. પરોણાની પરોણાગત બરાબર થવી જોઈએ અને તે થઈ નહિ તેથી યમરાજ તેને ત્રણ વરદાન માગવાનું કહે છે. પરોણાની સેવાનું મહત્વ આથી બતાવ્યું છે. પછી બંનેની વચ્ચે પ્રશ્ન અને ઉત્તર ચાલે છે અને તે ચાલ તો યમરાજ છેવટે જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે છે.

પ્રથમ અગ્નિને વિશે નચિકેતા પુછે છે અને યમ રાજ તેની સમજણ પાડે છે. એ અગ્નિ તે સાધારણ અગ્નિ જે આપણે જોઈએ છીએ તે નથી. અનુ ગીતામાં કહ્યું છે કે અગ્નિ સર્વે દેવતા રૂપ છે. બધા દેવતાઓ અમર છે એમ સહુ જાણે છે પણ રૂઝવેદમાં એક જગાએ એમ કહેલું છે કે અમર તો પ્રથમ એકલો અગ્નિજ હોતો, અને તેણે બધા દેવતાઓને પાછળથી એવા કીધા. પુરાણોમાં બ્રહ્માનો જેપુત્ર અગ્નિને કહેલો છે, અને એ અગ્નિને ત્રણ પુત્ર કહેલા છે, જેમના નામ પવમાન, પાવક અને શૂચિ છે. અરણીને મંથન કરવાથી જે અગ્નિ પ્રગટ થાય છે તે પવમાન છે, વિજળીમાં જે રહેલો છે તે પાવક, અને સૂર્યમાં જે રહેલો છે તે શૂચિ-જુઓ લિંગ પુરાણ અધ્યાય પાંચમો અને છઠ્ઠો. એના પુત્ર અને પૌત્રની સંખ્યા ઓગણપચાસ આવે છે. મત્સ્ય પુરાણના ૫૧મા અધ્યાયમાં રૂપિયો પુછે છે કે હે સૂત, દ્વિજ્ઞતિ સર્વ કાળ કયા અગ્નિની પૂજા કરે છે, તે અગ્નિ તથા તેમનો વંશ અનુક્રમે કહો, સૂત કહેવા લાગ્યા-સ્વાચંબુ મન્વંતર

માં મહાભૂત તેજનો મુખ્ય અધિકારી જે પ્રસિધ્ધ અગ્નિ તે બ્રહ્માનો માનસ પુત્ર, તેનાથી સ્વાહાએ પાવક, પવમાન અને શુચિ નામે ત્રણ પુત્ર પ્રસવ્યા. સૂતજી પછી વિસ્તારથી સઘળો વંશ કહે છે કે જે ઘણાજ મનન કરવા યોગ્ય છે. છેવટે કહે છે કે સ્વાશે-ચિષ મન્વાંતરથી સાતમા સાવણિ મન્વાંતર સુધી વિષ્ણુ નામે કહેલા અગ્નિથી સર્વ અગ્નિ ઉત્પન્ન થયા. વળી આ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે માણસના શરીરમાં સઘળા વાયુની મધ્યે વૈશ્વાનર અગ્નિ પ્રકાશે છે. એ અગ્નિની જ્વાળાને નાક, જીભ, આંખ, ચામડી, કાન, મન અને બુદ્ધિ એમ સાત જીભ કહેલી છે. ત્યારે સઘળી વાતનું મનન કરતાં એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જે અગ્નિ વિશે આ ઉપનિષદમાં વર્ણન થયલું છે, તે અગ્નિ ગુહ્ય છે. તેને ચેતન અથવા આત્મારૂપે સમજીશું તો કંઈ ખોટું નથી. જે અગ્નિથી-જે ચેતનથી સર્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે અગ્નિ અહિં સમજવાનો છે. વળી પાંચ પ્રાણને પણ અગ્નિરૂપ ગણેલા છે. પ્રાણવાયુ આહુવનીય રૂપ છે, અપાન ગાર્હપત્ય છે, વ્યાન દક્ષિણ અગ્નિ છે, સમાનવાયુ હોતારૂપ છે, ઉદાન યજ્ઞનું રૂપ છે. અગ્નિ હોત્રના સંબંધમાં આ ઘણું અગત્યનું સમજવાનું છે. ગાર્હપત્ય અગ્નિ નિત્યસ્થિત હોય છે, આહુવનીય અગ્નિ છે તે ગાર્હપત્ય અગ્નિથી નીકળવા વાળો છે, વ્યાન વાયુ હૃદયમાં દક્ષિણ બાજુએથી બહાર નીકળે છે તેથી તે દક્ષિણ દિશાના સંબંધવાળો છે. ત્યારે હોમ કરી બ્રાહ્મણ કોણ ? તે સમાન વાયુ

છે. મન છે તે યજમાન છે. શ્વાસ બહાર કહાડવો અને શ્વાસ લેવો એ આહુતિઓ છે. ઉદાન વાયુને સ્વર્ગાદિ ક્ષણરૂપ કહ્યું તેનું કારણ એ છે કે સુપુષ્પિત અવસ્થામાં બ્રહ્માનંદને પમાડે છે. યજ્ઞાદિક કર્મનો ઉંઠો વિચાર કરતાં તેમાં ઘણોજ ગુહ્ય અર્થ રહેલો માલમ પડે છે, તે સઘં જાનું વર્ણન અહિં થઈ શકતું નથી, પણ જેટલું અહિં કહ્યું છે તે ઉપરથી એ કર્મની નિંદા કરવાવાળાઓનો મત કેવો છે તે સુઝ જનોને તરત સમજશે. એ યજ્ઞાદિક કર્મ ઇચ્છિત ક્ષણની પ્રાપ્તિ માટે પણ કરવામાં આવે છે, તેમજ ક્ષણની ઇચ્છા રહિત પણ થાય છે. એ ભેદ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનો છે, કેમકે બંન્નેનાં પરિણામ ભુદાં છે.

નચિકેતાના પ્રશ્નમાં સ્વર્ગનાં સુખની વાત આવી જાય છે. હવે કેવળ કર્મથી મોક્ષ થતોજ નથી. જ્ઞાન વિના મોક્ષ નાહું એ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સારાં કર્મ કરવાથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વર્ગ લોકમાં કંઈ પણ દુઃખ નથી, એ વાત ખરી છે. જે ચૈાદ લોક કહેવાય છે તેમાં સાત ઉંચી પંક્તિના અથવા દિવ્ય છે અને સાત નળળી અથવા નીચી પંક્તિના છે. ૫ હેલા વર્ગમાં ૧ ભુલોક, ૨ ભુવરલોક, ૩ સ્વરલોક, ૪ મહરલોક, ૫ જનલોક, ૬ તપલોક, અને ૭ સત્ય અથવા બ્રહ્મલોક છે. પહેલામાં સાત દ્વિપ છે અને પૃથ્વી તેનો એક નાનો સરખો ભાગ છે. પૃથ્વી અને સૂર્યની મધ્યમાં નો પ્રદેશ ભુવરલોક છે. જેમાં સિદ્ધ પુરૂષો, મુનિયો, નો નિવાસ છે, એ બેની વચ્ચે અંતર લાળ યોજનનો છે.

સ્વરલોક, સૂર્ય અને ધ્રુવની મધ્યમાં છે, તેને ઈંદ્ર લોક પણ કહે છે. એ ભેની વચ્ચે અંતર ચૌદલાખ યોજન છે. ત્યાં યોગિયોનું સ્થાન છે, કારણ-શરિરની ભૂમિકા તે છે. ચોથો મહુર લોક જે ધ્રુવની ઉપર એક કરોડ યોજન છે, તેમાં ભૃગુઆદિ રૂષિઓ જેઓ એક કલ્પ પર્યંત રહે છે, તેઓનો નિવાસ છે. પાંચમું સ્થાનજન લોકનું મહુરલોકની ઉપર બે કરોડ યોજન છે, તેમાં સનક, સનંદન ઇત્યાદિ કુમારો રહે છે, તપલોક તેની ઉપર આઠ કરોડ યોજન છે અને ત્યાં વૈરાજ દેવતાઓનો નિવાસ છે. તપલોકની ઉપર ચૌદ કરોડ યોજન સત્ય અથવા બ્રહ્મલોક છે. નિર્વાણનું ધામ તે છે. જે જીવ ત્યાં પહોંચે છે તેને ફરી અહિં આવવાનું નથી. એ પ્રમાણે ઉપરના લોક છે. હવે નીચેના અથવા પાતાળ લોક કહે છે તે આ છે. ૧ અતળ, ૨ વિતળ, ૩ સુતળ ૪ તળાતળ, ૫ રસાતળ, ૬ મહાતળ, અને, ૭ પાતાળ. તળનો અર્થ સ્થળ થાય છે. અતળ એટલે સ્થળ રહિત. વિતળ એટલે જેમાં રૂડો ફેરફાર થયેલો છે તે, એટલે જ્યાં પ્રકૃતિનો આવિર્ભાવ વિશેષ છે. સુતળ, એટલે સાફ, ઉંચું સ્થળ, તળાતળનું ખીજુંનામ કરતળ છે, એટલે હાથ વડે જ્યાં સ્પર્શ થઈ શકે છે તે. રસાતળ-કોઈ પણ ઈંદ્રિય વડે અનુભવ જેનો થાય તે, મહાતળ એટલે મોટું સ્થળ, પાતાળ એટલે પગની નીચેની ભુમિ. પ્રત્યેક દેહ ધારીને સાત પડ ધારેલાં છે, જેમ કાં દાનીઅંદર પડમાં પડ હોય છે તેવી રીતે; એને સાત મુખ્ય તત્વ પણ કેટલાક કહે છે ૧ આત્મા, ૨ બુદ્ધિ, ૩ ઉર્ધ્વ

મન, ૪ અધોમન, ૫ લિંગ શરીર ૭ પ્રાણ, અને ૭ સ્થૂળ શરીર. એ સાતની વર્ગણી ઉપરના લોકની સાથે તેમજ નીચેના લોક સાથે સરખાવીને સમજવાની છે. આત્મા, બુદ્ધિ અને ઉર્ધ્વમન એ ત્રણ અરૂપ છે. તેમજ ઉપરના અને નીચેના લોકમાં ત્રણ ત્રણ અરૂપ છે અને બાકીના ચાર રૂપવાન છે. પરંસમાધિની સ્થિતિ તે સત્ય લોક; તેની સામે અતળ એટલે લેશ પણ સ્વર્ગનું સુખ મેળવ્યા વગર તરત જન્મ લેવો, એ પ્રમાણે પ્રત્યેક લોક અને તત્વને સરખાવી મનન કરતાં એમ ખુલ્લું માલમ પડે છે કે જેને એજે લોક કહ્યા તે જીવની જુદી જુદી અવસ્થા છે. સાત રંગ, સાત ઈંદ્રિ, સાત તન્માત્રા એ સઘળાની વર્ગણી કરતાં, એ સપ્તક વર્ગમાં મુખ્યતત્વ સઘળામાં કેવી રીતે આવી જાય છે તે સમજાય છે. ઉપરના સાત લોક અને નીચેના સાત લોકમાં પ્રહ્લાંડ આવી જાય છે. જુદાં જુદાં નરક કહેવાય છે તે નરકનો વિષય વળી જુદો છે. નચિકેતા એ જે સ્વર્ગની વાત દર્શાવી, તે સ્વર્ગમાં કેવી અવસ્થા છે? પરંમોક્ષનું ધામ જે છે તેને જુદુંજ રાખતાં સાધારણ રીતે જેને સ્વર્ગ સમજવામાં આવે છે તેનો વિચાર અહિં કરિયે. ગરૂડ પુરાણમાં કહ્યું છે કે પંચભૂતાત્મક શરીર દબ્ધ થયા પછી જીવને એક જાતનો જુદોજ દેહ બંધાય છે અને તે દેહ વડે યમ લોકને માર્ગે જતાં શુભાશુભનો તે ઉપમોગ લે છે. હવે જે જીવે સત્કર્મ કરેલાં છે તેને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. કામ લોકમાં રહેતાં રહેતાં જાણે બધાં પડ નીકળી જતાં હોય તેમ નીકળી જતાં આત્મા બુદ્ધિ

ને મનની ત્રિમૂર્તિ રહી જાય છે, તે મૂર્તિ સ્વર્ગના સુખનો અનુભવ કરે છે. જીવને ત્યાં કંઈ મરણ જેવું લાગતુંજ નથી. પૃથ્વી ઉપરનાં તેના સગાં, સનેહિ, સંબંધી ઇત્યાદિક સઘળું તેને ત્યાં આવી મળે છે. પૃથ્વી છોડીને હું ગયો છું એવું તેને લાગતુંજ નથી. પૃથ્વી ઉપરની તેની સઘળી મન કામનાઓ ત્યાં પરિપૂર્ણ થાય છે. જ્યાં સુધી નળળી વાસનાઓ વળગેલી હોય છે ત્યાં સુધી સ્વર્ગનું સુખ મળતુંજ નથી. અને જ્યાં રે નળળી વાસનાઓ સમુળી ઘસાઈ જાય છે ત્યારેજ ઉપર કહેલી શુદ્ધ ત્રિમૂર્તીનું રૂપ સ્વર્ગને પામે છે. તે અવસ્થામાં કેવળ ઉંચા સદ્ગુણની વાસના છાઈ રહે છે, અને તેથી કરીને સ્વર્ગમાં લેશ માત્ર પણ દુઃખ દેખાતું નથી. સઘળાં દુઃખોની ત્યાં વિસ્મૃતિ છે. જે જે સારી યોજનાઓ જીવે પૃથ્વી ઉપર ધારેલી હોય તે તે યોજનાઓ પાર પાડવાના રસ્તા તેને ત્યાં સમજાય છે, સામાન્ય રીતે એક જીવને સ્વર્ગમાં હજાર કે દોઢ હજાર વર્ષ સુધી રહેવાનું મળે છે. આ સાધારણ નિયમ છે, પછી કોઈ કનેવ-તો અને કોઈ કનેઓછો કાળ પણ લાગે છે. સ્વર્ગની સ્થિતિ સદા કાળની નથી. તે પણ પુરી થાય છે અને જીવને પૃથ્વી ઉપર ફરી જન્મ લેવો પડે છે.

પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધા પછી જીવની આગળ સાંરૂ અને સુગમ-અથવા જેને પ્રેય અને પ્રેય કહેલું છે તે આવી ઉભું રહે છે. અહિં વિદ્યા અને અવિદ્યા સમજવાની છે. આપણી એક ઘણીજ સાધારણ કહેવત છે કે સોંધું તે મોઢું અને મોઢું તે સોંધું છે. વિષયથી ઉત્પન્ન થતું સુખ સહેલું છે, પણ ખરી રીતે તે સુખજ નથી, એ જોખરું સુખ હોય તો

એમાંથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાયજ નહિ. જે સાડું છે તે મેળવવું કઠિન છે પણ મર્યા પછી ફરી ફરી જન્મ મરણનો ત્રાસ રહેતો નથી. આ નિયમ સમજાવીને આત્માને ઓળખવાને માટે ચમરાજ સદ્ ગુરૂની સેવા અવસ્યની છે એમ કહે છે. ઘણાં પોતાં થોતાં ઉથલાવ્યાથી અથવા મોટા પંડિત કહેવાયાથી આ વિદ્યા મળતી નથી, કેમકે એ વિદ્યા ઘણી ઉંચી છે. એ જ્ઞાન જેને થાય છે તેની શક્તિ ઘણી વધી જાય છે; ત્યારે પાત્ર વિના એવી વિદ્યા ખતાવાય નહિ, માટે એ છુપા ભંડા રની કુંચી તો છુપીજ રાખવામાં આવે છે. એ ગ્રંથો વાંચ્યા થી મળતી નથી. એક વસ્તુનો સારો પણ ઉપયોગ થાય અને નકારો પણ થાય, જેમકે અગ્નિ, તરવાર ઇત્યાદિ. નકારો ઉપયોગ થતાં મોટી હાની થાય, તેથી એવી વાત છુપી રહે તેજ સાડું છે. પુર્વથી ગુરૂ પરંપરા ચાલી આવેલી તેનું પણ એજ કારણ છે. વાટે ને ઘાટે રખડતા ગુરૂઓ અહિં સ મજવાના નથી, ખજૂરમાં જાણે દુકાન માંડીને માલ વેચતા હોય તેમ ધર્મને વેચનારાને પણ ખરા ગુરૂ સમજવાન ન થી. ખરો સદ્ગુરૂ મળવો ઘણો કઠિન છે. કદાપી ચમ રાજ કહે છે એવો જો કોઈ સાધુ પુરૂષ મળી જાય એવું ભાગ્ય ખુલે તો તેની સેવા ખરા અંતઃકરણથી કરીને તેને પ્રસન્ન કરી તેની કૃપા સંપાદન કરવી અને તેમ કીધાથીજ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. મત્સ્ય પુરાણના ૧૪૫મા અધ્યાયમાં ગુરૂનાં લક્ષણ માટે કહ્યું છેકે, વય, જ્ઞાન, તથા તપ વડે વૃદ્ધ લોભ રહિત, વિવેકી, જિતેન્દ્રિય, દંભરહિત, વિનય સંપન્ન, અને અત્યંત દયાળુ એવાને શાસ્ત્રમાં આચાર્ય કહે છે. એજ

લક્ષણુ લિંગપુરાણના પૂર્વાર્ધના ૧૦મા અધ્યાયમાં બતાવેલાં છે.
જગત્તુ શ્રીમદ્ શંકર સ્વામી વિવેક ચૂડામણિમાં
કહે છે કે

શાન્તા મહાન્તો નિવસન્તિ સન્તો
વસન્ત વલ્લોક હિતં ચરન્તઃ
તીર્ણા સ્વયં ભીમભવાર્ણ વંજના
ન હેતુ નાન્યાનપિ તારયન્તઃ ॥

શાંત, મહાત્મા, વસંતની પેઠે લોકોનું હિત કરતા, ભય
કર સંસાર રૂપી સમુદ્રમાંથી પોતે તરી ગયલા, અને કેવળ
કરુણાથી બીજાઓને એ સમુદ્રમાંથી તારનારા સત્પુરુષો જ
ગતમાં વસે છે.

અયં સ્વભાવઃ સ્વતઃ વતત્પર
શ્રમાપનોદ પ્રવળ મહાત્મા નામ્
સુધાંગુરેષ સ્વયમર્ક કર્કશ
પ્રમાભિ તપ્તા મવતિ ક્ષિતિં કિલ

જેમ સૂર્યનાં કઠોર કિરણોથી તપેત્રી પૃથ્વીને શાંત કર
વી એ ચંદ્રનો સ્વભાવજ છે તેમ પરાયા સંસાર સંબંધી
પરિશ્રમને પોતે મટાડવો એ મહાત્માઓનો સ્વભાવજ છે.

જેઓ સંસાર સમુદ્રને તરી ગયલા છે અને તે છતાં
પૃથ્વી ઉપર રહીને બીજા જીવોને તારવા માટે પરિશ્રમ કરે
છે એમ કહીને ઘણાજ ઊંડો અર્થ સૂચવ્યો છે એમ જાણે
તેને જણાશે. પાછલા કાળમાં જે મોટા રૂપિઓ અને જીવન

મુક્ત થયલા મહાપુરૂષો થયા હતા, તેઓને બે માર્ગ દેખાતા હતા, એક તો જ્યોતિમાં જ્યોતિ લળી જવું, અને બીજો એ કે નિર્વાણ—મોક્ષને નહિ મેળવતાં—જગતનાં કલ્યાણ અર્થે પૃથ્વી ઉપર રહેવું. આ બીજો માર્ગ તેમણે પકડ્યો છે, તેમાં સ્વાર્થનો ભોગ આપ્યો છે, કેમકે મોક્ષ જે જિંદગીમાં જીવું પડે છે તે પોતાની સમિપ છતાં તેને તજી દીધું છે, એ મહા યજ્ઞ છે અને તેનું કારણ માત્ર બીજા જીવોના ઉપર તેમની કૃપા—દયા છે. આપણે એકલા એ એકલ—પેટા થઈને એ સુખ લેવું ઘટિત નથી, ને બીજા જીવો સંસાર સમુદ્રમાં ગોથાં ખાય છે તે આપણા ભાઈ—બંધુ—છે, તેઓને સાથે લઈને એ સુખનો સહુએ સાથે અનુભવ કરવો જોઈએ; આ વિચારથી તેઓ પૃથ્વી ઉપર રહેલા છે અને ધર્મનો માર્ગ જોયો શોધે છે તેને બતાવે છે. અહા ! શું અદભૂત દયાનો ભંડાર અને સ્વાર્થનું શું ભારે બળિદાન ! ખરા ગુરૂ તે એવા મહાત્માઓ છે. જોય તેને જડ છે. માણસને આસ્તા રહેતી નથી અને અધિરાઈમાં તે તણાઈ જાય છે, બાકી ગુરૂ તો સદાય પાસેજ છે અને શિષ્ય પાત્ર થાય છે કે તેને પોતાના આશ્રય નીચે તે લઈ લે છે. એવા સદ્ગુરૂના દર્શણ સધ જાને થતાં નથી, પુરાણોમાં એનો ઈસારો કરેલો છે. મત્સ્ય પુરાણના ૧૪૪મા અધ્યાયમાં સિદ્ધ પુરૂષ અદૃષ્ટ રહી પૃથ્વી ઉપર ફરે છે અને ધર્મની વ્યવસ્થા કરવા માટે પ્રત્યેક મન્વંતરમાં ધર્મના ઉપદેશના અધિકાર ઉપર સમરૂપિ રહે છે એમ કથન કરેલું છે. ઈશ્વરને સર્વ જીવની ચિંતા છે અને

સઘળાને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે તે આણી મેળવે છે પણ આમાં પ્રથમ દૃઢ આસ્તાની જરૂર છે.

ગુરૂને ધૂંડવા પડતા નથી પણ શિષ્ય પાત્ર થાય છે કે ગુરૂ આવી મળે છે એમ શ્રી કબીર જી પણ કહી ગયા છે.

ગુરૂસે લગન કઠન મેરે લાઈ, સદ્ ગુરૂસે લગન કઠન મેરે લાઈ ॥ ટેક

છોડ અપના તનકી આશા, નિરલે હોકે ગુન ગાય
કહત કબીરા એસી લેહ લાગે, તબ તરત મિલે ગુરૂ
* * * * * આય ॥ ગુરૂસે

બીજા વલ્લીથી ઉપદેશ કરવાનો ચમરાજ આરંભ કરે છે. સાચું અને સ્વાદુ એવા બે ભેદ પાડીને સમજાવ્યું છે કે સ્વાદુને ગ્રહણ કરવાથી અજ્ઞાનનું બળ વધે છે. જે અસત્ વસ્તુ છે તે સત્ દેખાય છે અને આવી ખોટી સમજનું પરિણામ મારું આવે છે. સંસાર મિથ્યા છતાં તે સાચો જણાય છે, અને તેમાં મમતા વળગી રહે છે તેથી જન્મ મરણના દુખદાઈ ચક્રમાં વારંવાર ફેરા મારવા પડે છે. હું કોણ એ જાણું એજ ખરું જ્ઞાન છે. આત્મા એજ બ્રહ્મ છે, તે સર્વ વ્યાપક છે, તેને આદિ નથી, અંત નથી, અને સઘળા જીવના રૂઢયને વિશે તે રહે છે. આ જ્ઞાન તર્કથી, કે ઘણું વાંચ્યાથી કે પંડિત થવાથી થતું નથી, એ જ્ઞાન આપવાવાળો બ્રહ્મ વાચક અક્ષર ઓમ છે. ત્રીજા વલ્લિમાં જીવ અને ઈશ્વરને વિશે સમજણ આપવામાં આવી છે. જીવને આવરણ મળ્યાં રહ્યાં છે, અને તેનાં દર્શણ સહેલથી થતાં નથી, પણ તેનાં

દર્શન કેવી રીતે થાય છે તે બતાવ્યું છે. જીવ અને ઇશ્વરમાં કયાં સુધી ભેદ રહે છે તે પણ જણાઈ આવે છે. જીવને ગુપ્ત રહેલો છે તે કેમ ઓળખાય છે, તેનાં દર્શણ કેવી રીતે થાય છે, તે ચોથા વલ્લિમાં બતાવ્યું છે. અહિં એવો અર્થ રાખેલો છે કે આ ઓળખ થવામાં અજ્ઞાન એજ મોટું વિઘ્ન છે. પાંચમાં વલ્લિમાં દેહ, એ આત્મા નથી એમ બતાવવામાં આવ્યું છે. ઇંદ્રિયો વડે દેહનું કાર્ય થતું નથી, પણ જે ચેતન વડે ઇંદ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરી જાય છે તે ચેતન જીવજ છે. એકનાં અનેક રૂપ કેમ દેખાય તેની પણ સમજ પાડેલી છે. તેમજ જીદી જીદી વસ્તુઓની અપૂર્ણતાથી આત્માને કંઈ બાધ આવતો નથી એ પણ સમજાવ્યું છે. પાંચમા વલ્લિની છેવટ, હું બ્રહ્મને કેમ જાણું એ પશ્ચ પુછવામાં આવેલો છે, તેનો ઉત્તર છઠ્ઠા વલ્લિમાં આપેલો છે.

આવી રીતે કઠોપનિષદ્ સમાપ્ત થાય છે. એ કેટલું અગત્યનું છે તે વાંચનારને વારંવાર કહેવાની જરૂર નથી. આ વા અમુલ્ય રત્નનો લાભ જેઓને માત્ર ગુજરાતી ભાષા આ વડતી હોય અને સંસ્કૃત અથવા અંગ્રેજીનું જેમને જ્ઞાન નહિ હોય, તેઓને મળે એટલા માટે આ ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે. એમાં જે ટીકા આપેલી છે, તે વધારે સમજ પડે તેટલા માટે છે. એ ટીકામાં પણ ભાષાંતર કરીએ કંઈ પોતાનું નવું કહેલું નથી. બીજાં પુસ્તકોને આધારે સઘળું લખ્યું છે. આ પ્રમાણે કહેવાનો હેતુ માત્ર એટલોજ છે કે ભાષાંતર કરીને પોતાને કંઈજ માન ઘટતું નથી.

તે છતાં એટલું તો કહેવું જોઈએ કે આ પુસ્તકમાં જે જે કંઈ દોષો આવી ગયા હશે, તે સઘળા તેને પોતાને લીધે છે અને તેમાં બીજાને કંઈ લાગતું વળગતું નથી. શેરડી માંથી રસ ચુસી લઈને કુચા જેમ ફેંકી દેવામાં આવે છે તેમ વાંચનારે કૃપા કરી ખરૂં તત્વ ગૃહણ કરી લેવાનું છે.

ઓમ્

પદ.

કયારે કયારે રે થાશું ભાયગશાળી ॥
 શ્રી સદ્ ગુરૂજનાં શુભ દર્શણ કરશું ન્યાળી ન્યાળી ॥ ટેક
 ધન તે ભૂમી જ્યાં પ્રભુજનાં પાદાર્વિદ્ કરે છે ॥
 ધન ધન મિન તે સલિતા કેરાં, જ્યાં તે સ્નાન કરે
 છે ॥ કયારે
 ધન ધન પવિત્ર આશ્રમ તે છે, જેમાં આપ નિવાસે ॥
 ધન ધન તારા અંદ્ર સુરજ જે, નિત્યે તહીં પ્રકાશે. ॥ કયારે
 ધન્ય ધન્ય તે પ્રદેશ સઘળો, સદા છવાઈ શાંતિ. ॥
 સ્વાર્થિ આ સંસાર તણી જ્યાં, ન પિડે મલિન કાંતિ ॥ કયારે
 ધન ધન છે ત વાયુને જે, સ્પર્શે દૈવિ અંગે. ॥
 ધન ધન છે જિવ જંતુ જેને, વાયુ અડીને રંગે. ॥ કયારે
 અદ્ભુત મૂર્તિ ગુરૂજ કેરી, તેજ તણી છે ખાણી ॥
 બાણીથી પર કયમ કરિ તેનું, વર્ણન કરશે વાણી. ॥ કયારે
 નવિન રંગ ને વિવિધ આકૃતિ, લલિત મનોહર દરશે ॥
 જેનાં દર્શણ ભક્ત જનોનાં, ત્રિવિધ તાપને હરશે. ॥ કયારે

અમૃત બિંદુથી અદકા છે, જેના શબ્દ મધુરા ॥
 તૃપ્ત ન થાએ શ્રવણે પીતાં, કેા મરણવા શૂરા ॥ કયારે
 અરે દેહ તું વ્યર્થ ઘસાએ, નહિ કરી પ્રભુની સેવા ॥
 ખરે જીઠા સંસાર તણા છે, વિષમય દુખકર મેવા ॥ કયારે
 આતુરતા નથિ સહન થતી રે, પ્રગટો કંઈ સંસ્કાર ॥
 અંતરમાં અજવાળું થાએ, ટળે તમિર તત્કાળ ॥ કયારે
 પળ પળ રટણ કંઈ સદ્ગુણ, રૂઢ્ય મૂર્તિ તમ થાપી ॥
 કૃપા નિધી હે કરો કૃતારથ, નિજ શુભદર્શણ આપી ॥ કયારે

શ્રી કઠોપનિષદ

ભાષાંતર

વલ્લિ પહેલો

उशनः ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसंदेहा । तस्य ह न चिके
ता, नाम पुत्र आस ॥ १ ॥

ભાષાંતર—હવે એ અવ્યય પાછલી વાત સંભારી
આપવાને માટે વાપરેલા છે, એટલે પૂર્વે જે વૃત્તાંત થયલું
તે કહેવાનો આરંભ કરે છે, એક વાજ શ્રવસ રૂપી હતા.
(વાજશ્રવસ એટલે વાજશ્રવના પુત્ર. વાજ એટલે અન્ન.
અન્નનાં દાન આપવાથી જેની કીર્તિ પ્રસિદ્ધ છે તે વાજશ્રવ
રૂપિ; તે અરુણ રૂપિ ॥ પુત્ર-ઉદ્દાલક નામે રૂપિ થયા. (તે ઉદ્દા

લક રૂપિ તેજ વાજશ્રવસ) તે કેવા-મુક્તિ ફળની ઇચ્છા રાખવાવાળા, એટલે સંસારના આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, સર્વથી છુટા થઈને જનમ મરણને જીતવાની ઇચ્છા કરતાઃ એવા જે ઉદ્ધાલક રૂપિ તે પોતાના સર્વ ધનનું દાન કરવા લાગ્યા. એટલે સર્વ મેધ નામે યજ્ઞ કરવા લાગ્યા. (એ યજ્ઞ જ્યારે કોઈ પુરૂષ સંન્યાસ ધારણ કરે ત્યારે કરવામાં આવે છે. જેટલું હોય તેટલું સુપાત્રને દાનમાં આપી દીધાથી તે પુરૂષનું કોઈ પણ વસ્તુમાં વલગણ રહેતું નથી. ફલાણી વસ્તુ મારી છે એવું તેને રહેવું નહિ જોઈયે.) એવા જે ઉદ્ધાલક રૂપિ તેમને પ્રસિધ્ધ નચિકેતા નામે પુત્ર હતો.

[એ યજ્ઞ કરતી વખતે જે પુત્ર હોય તો પોતાના ધનમાંથી રીતસર-ખટારત તેને પણ ભાગ આપવો જોઈયે. રૂપિના ધનમાં મુખ્યત્વે કરીને ગાય વિશેષ હોય છે.]

ત ઽ હ કુમાર ઽ સન્તં દક્ષિણાસુનીયમાનાસુશ્રદ્ધા ૬૬
વિવેશ સો ૬ મન્યત ૨ ॥

તે નચિકેતા કુમાર હતો એટલે જેને યુવા અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ નોતી અને બાળક હતો, તેને, જે વેળાએ સુપાત્રો-યજ્ઞ કરાવવાવાળાઓને આપવા સાડ દક્ષિણા આગળ આણી, તે વેળાએ, આસ્તિકતા રૂપબુધ્ધિ થઈ, તેને વિશે શ્રદ્ધા પેઠી, અને તે એમ વિચાર કરવા લાગ્યો.

[જ્યારે ગાયોના બે ભાગ ક્રીધા, અને એક ભાગ નચિકેતાને માટે રાખ્યો અને બીજા ભાગ યજ્ઞ કરાવનારાઓને માટે કહાડ્યો ત્યારે જે ગાય દક્ષિણામાં આપવાની હતી તેને આપવા માટે ત્યાં આણી ત્યારે નચિ

કેતાનાં મનમાં તે બાળક હતો તે છતાં મધ્યા બેતપત્ર થઈ અને તે એમ વિચારવા લાગ્યો. શું વિચારવા લાગ્યો તે હવે કહે છે.]

**પીતોદકા જગ્ધ તૃણા દુગ્ધ દોહા નિરિંદ્રિયાઃ । અનન્દા
નામ તૈ લોકાસ્તા- સ ગચ્છતિ તા દદત્ ॥ ૩**

જેઓએ જળપાન કરી લીધું છે, ઘાસ ખાઈ લીધું છે, દુધ આપી ચુકી છે, (એટલે પાણી પીવામાં અને ઘાસ ખાવામાં હવે જેની શક્તિ રહી નથી અને દુધ પણ આપીને પરવારેલી છે.) જેઓની ઈંદ્રિઓ નરમ પડી ગઈ છે, (એટલે જેનામાં વચ્ચાવવાની હવે શક્તિ રહી નથી,) એવી ગાય જે દાક્ષણમાં આપે છે તે સુખ ભોગનું જ્યાં સાધન નથી ત્યાં (એટલે નરકાદિ નામથી પ્રાસધ્ધ લોકને વિશે) જાય છે.

[મતલબ— સારી ગાયો નચિકેતાને માટે રાખેલી અને છેક નિર્બળ, નહિ બિપયોગમાં આવે એવી ગાય દાનમાં આપવા કહાડેલી. દાનજેને આપવામાં આવે તેને સુખ મળે એવી વસ્તુ દાનમાં જો આપવામાં આવે તો દાન આપનારને સુખ મળે, પણ જો લેનારને તે વસ્તુ દુખરૂપ પીડાકારી થઈ પડે એવી હોય તો દાન આપનાર દુખને પાત્ર થાય છે. આ વિચાર નચિકેતાનાં મનમાં આવ્યો અને તેથી તેને લાગ્યું કે એ સારી ગાય મારે માટે રાખી અને નબળી દાન કરવા સાર કહાડી એથી મારા પિતાને સાર થશે નહિ.]

**સ હોવાચ પિતરં તત કસ્મૈ માં દાસ્યસીતિ । દ્વિતીયં
તૃતીયં હ હોવાચ મૃત્યુવે ત્વા દદામીતિ ॥ ૪ ॥**

તે (નચિકેતા) પોતાના આપને કહેતો હવે કે ત્યારે મને કેને (કયા બ્રાહ્મણને) આપશે ? બીજીવાર એમ

કહ્યું, ત્રીજીવાર એમ કહ્યું, (ત્યારે તેના પિતાએ કહ્યું કે) તને મૃત્યુને (એટલે યમને) આપું છું.

[મતલબ એ છે કે નચિકેતાએ વિચાર્યું કે મારા પિતાને આવું કર્મ કરતાં અટકાવવા જોઈએ કેમકે તેનું કૃણ સારું નથી. પુત્ર એટલે નરકથી પિતાનું રક્ષણ કરે તે. જે એ પ્રમાણે પિતાને દુઃખમાંથી બચાવે નહિં તે પુત્ર નહિં કેહવાય. માટે મને કોને આપશો એમ નચિકેતાએ કહ્યું. મને પણ આપી દેતો આ સારી ગાય પણ આપી દેવાય, અને પુત્રનું મોટામાં મોટું દાન કરીને આ ચક્ષુ પરિપૂર્ણ કરે તો સહુથી સારું એમ વિચારી તે બ્રાહ્મણ, પણ એ બાળક બુદ્ધિનો—નાદાન છે એમ જાણી તેના પિતાએ જવાબ નહિં દીધો, પણ પછી બીજીવાર અને ત્રીજીવાર જ્યારે નચિકેતા એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે એ કેવળ બાળક નથી અને તેથી ક્રોધ કરીને કહ્યું કે તને મૃત્યુને આપું છું. એ મ કહેવામાં તેનો—રૂપિનો હેતુ એવો નોતો કે તારું મરણ થાય, એવું હું ખરેખર કરવા માગું છું કેમકે નચિકેતા છેક નાનો હતો તેથી તે કંઈ પણ શિક્ષાને લાયક નોતો, કદાચ તેનો કંઈ અપરાધ હતો તો તે એવો નોતો કે જેને માટે મરણ જેવી બારે શિક્ષા ધટે. વળી મરણકોને કહે છે ? પ્રાણનું શરીરથી જુદા પડવું તેને મરણ કહે છે, અને તેમાં તો આ ભૌતિક શરીર તો આહીં પૃથ્વી ઊપર રહીને પંચ મહાભુતમાં મળી જાય છે, અને નચિકેતા નામ કંઈ એકલા આત્માનું નોતું, અને તેથી જ કેવળ આત્માને કંઈ મૃત્યુ—યમને અપાય નહિં; કેમકે આત્મા પુરુષ નથી. તેમ સ્ત્રી પણ નથી. વળી પોતાના સંતાન ઊપર જેહત હોય છે તે બાળક પર નથી હોતું, તેથી સાધારણ માણસ પણ પોતાના છોકરાને મૃત્યુને આપવા માગે નહિ તો એ રૂપિ જેવા સમજીક વિવેક બુદ્ધિવાળાનું વિરૂધ્ધ આચરણ કેમજ હોય ? પણ છોકરાંને ધમકાવવાને માટે ઘણીવાર કંઈ બય બતાવવો પડે છે તેમ આ વેળા બય બતાવવા રૂપિજના મુખમાંથી એ વચન નીકળી ગયલું છે.

बहू नामेमि प्रथमो बहू नामेमि म यागः ॥ किञ्च स्वि
धमस्य कर्त्तव्यं, यन्मयाद्य करिष्याते ॥ ५ ॥

(પિતાનું વચન સાંભળી નચિકેતા મનમાં કહે છે.)

બહુ (શિષ્યોમાં) હું મુખ્ય અથવા ઉત્તમ થયલો છું,
અને બહુ (બાળકોમાં) મધ્યમ થયલો છું, યમને એવું શું
પ્રયોજન-કામ પડ્યું છે કે જે તે મારાથી આજ કરશે.

[મતલબ એ છે કે પોતાના પિતાનું વચન સાંભળીને નચિકેતાને ચિંતા થઈ-તે પોતાને યમને આપે છે તેને માટે નહિ પણ પોતાના પિતાને માટે, કેમકે તેણે વિચાર્યું કે પિતાનો મારા બપર અત્યંત રહે છે અને તેથી મારા વગર તેમને દુઃખ થશે, પિતાએ ક્રોધના આવેશમાં કહ્યું તો ખરું પણ હવે શોકાતુર જેખાય છે, કહ્યું તે કહ્યું, નીકળેલું વચન પાછું ફરી શકતું નથી. યમને ત્યાં જવાનું તેને દુઃખ ન હતું, કેમકે મોટું વહેલું તો સહુને જ ત્યાં જવાનું છે, અને નચિકેતા તો પોતાના પિતાની આજ્ઞા પાળવા જવાનો હતો તેથી તેનું તો ભલદું કદ્યાણુ થઈ હતું. જે પુત્ર અથવા શિષ્ય પિતાની કે ગુરૂની શી ઈચ્છા છે તે પોતાની મંજો સમજીને તે પ્રમાણે સેવા કરે તે પુત્ર અથવા શિષ્ય ઉત્તમ પંકિતનો છે, પિતા અથવા ગુરૂની આજ્ઞા થાય તે પ્રમાણે કરીને જે સેવા કરે છે તે મધ્યમ પંકિતનો છે. અને જે પિતા અથવા ગુરૂની આજ્ઞા પાળતો નથી તે અધમ છે. માટે નચિકેતાએ વિચાર્યું કે પિતાના વચનને નહિ પાળવાથી હું અધમ ભાવને પ્રાપ્ત થઈશ અને તે વચન પ્રમાણે ચાલવાથી પિતાજીનું વચન પળશે અને તેમનું બોલવું મિથ્યા-ફેગટ નહિ થાય એ મોટો લાભ છે.]

अनुपश्य यथा पूर्वं प्रतिपश्य तथा परे । सस्यमिव म
र्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥

(પોતાના આપને શોકાતુર જોઈને નચિકેતા કહે છે). પ
હેલાં કેવા કેવા થઈ ગયા છે તે આપ જુઓ, હાલ પ
ણ કેવા છે તે જુઓ, ધાન્યના છોડની પેઠે મનુષ્ય જીર્ણ-વૃ

કેંધ થઈ જાય છે, અને ધાન્યના છોડની પેઠે ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે.

નચિકેતા પોતાના પિતાને શોકમાં ડુબેલા જોઈને કહે છે કે આપ ના સરખા ધર્મના જાણવાવાળા મહાપુરૂષે આ પ્રમાણે શોક કરવો ઘટ તો નથી. આપણા ઘરડા વરડાઓનો વિચાર કરો, તેઓનું વચન કોઈ પણ દિવસ મિથ્યા થતું નોતું, તેઓ મિથ્યા બાષણ કરનારા નોતા. તેમજ હાલમાં પણ જે જે મોટા પુરૂષો જગતમાં છે તેને જુઓ; કોઈ નું પણ મિથ્યા બાષણ થયું નથી. એવા જે સાધુ-સારા પુરૂષો થયા અને છે તેઓના આચરણને આપે સ્વિકારવું જોઈએ-તેઓની રીત પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ-જેનું બોલવું ફોગટ જાય તે કેવો મનુષ્ય હોય? અ સાધુ-નડારો. પોતાનું વચન છોડી દઈને કોઈપણ મનુષ્ય અમર થતો નથી. જન્મ, મરણ એ મનુષ્યનો ધર્મ છે. ખેતરમાં ધાન્યના છોડ થાય છે, પાકે છે, અને મરી જાય છે, અને ફરી પાછા થાય છે, તેમજ માણસ જન્મે છે, વૃદ્ધ થાય છે, મરે છે અને ફરીથી જન્મે છે. આ શરીર નાશવંત છે-હંમેશ રહેલું નથી, ફરી ફરી પેદા થાય છે અને ફરી ફરી ને નાશ પામે છે. એવા શરીરને માટે પોતાનું બોલેલું કદાપિ ફોગટ જવા દેવું નહિ જોઈએ, માટે મને મૃત્યુની પાસે મોકલો અને આપનું સત્ય પાળો. શરીર નાશવંત છે એમ કહીને એવું સુચવ્યું કે એવા ક્ષણભંગુર શરીરના ઉપર મમતા રાખવી ઘટારત નથી, માટે મારા ઉપરનો જે આપનો રનેહ છે તેનો ત્યાગ કરો અને મને મૃત્યુ એટલે ચમની પાસે મોકલો.

वैश्वानरः प्रविश्य तिथि ब्राह्मणो गृहान् । तस्यैतांश्च शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥

(એ પ્રમાણે નચિકેતાનું કહેવું સાંભળીને તેને ઋષિએ યમને ઘેર મોકલ્યો. યમ ઘેર નહતા. નચિકેતા યમને ઘેર ત્રણ દિવસ પડી રહ્યા અને લાંઘણ કરી. પછી યમ આવ્યા ત્યારે તેને-યમને તેનાં ઘરનાં માણસો-સ્ત્રી વગેરે કહે છે.) જાણે

અગ્નિ પોતેજ હોયની તેવો અભ્યાગત પ્રાદ્ધાણ ધરમાં આવેલો છે. તેની શાંતિ એટલે તેનો સત્કાર કરવો જોઈયે. હે વૈવસ્વત, જળ લાવો.

જ્યારે નચિકેતા યમને ઘેર આવ્યો ત્યારે યમ ઘેર નોતા. તે શરીરને ત્યાગ કરીને, અથવા મરી જઈને આવ્યો નોતો. પોતાનું જે શરીર હતું તે શરીર સહિત યમને ઘેર આવ્યો, આ પ્રમાણે કેમ થયું ? તેના પિતાની ભક્તિનું ખળ ધણુ હતું, અને એનું પોતાનું શુદ્ધ અંતઃકરણ, અને એનું પોતાનું જે તપ, એ સઘળાને લીધે એ પ્રમાણે થયું. યમરાજ ઘેર ન હતા તેથી નચિકેતાએ અન્ન કે પાણી કંઈ લીધું નહિ, કેમકે તેના મનમાં તો એમ હતું કે યમ મને ગ્રહણ કરી લે કે મારા પિતાનું વચન સત્ય થાય. પણ યમ સર્વજ્ઞ-સઘળું જાણનાર છે, તેથી તેને પહેલાંથી ખબર હતી કે આ પ્રમાણે થશે, તેથી નચિકેતાની પરીક્ષા કરવા સારૂ તે બહાર ગયા અને ત્રણ દિવસ સુધી આઝ્યા નહિ. તેનાં માણસોએ નચિકેતાનો સત્કાર કરવા માંડેલો-તેને જોજન વગેરે આપવા માંડેલું, પણ નચિકેતાએ તે લીધેલું નહિ. વળી નચિકેતાએ એમ પણ વિચાર કીધો કે મને મારા પિતાએ યમની પાસે મોકલ્યો છે, ને તે ઘેર નથી, તો તે જ્યારે ઘેર આવે અને તેને હું મળું અને તેને જે કંઈ કરવું હોય તે મારા સંબંધમાં કરે, ત્યાં સુધી મારાથી અન્ન કે પાણી લેવાય નહિ. જ્યારે યમ આઝ્યા ત્યારે તેમનાં ધરનાં માણસોએ નચિકેતા આવ્યાની વાત કહી. યમને વૈવસ્વત પણ કહે છે. અગ્નિના જેવો કહ્યું તેની મતલબ એ છે, કે અગ્નિના સરખું જેનાં મુખ ઉપર તેજ છે અને અગ્નિની પેઠે પૂજવા અથવા સત્કારને યોગ્ય છે. અગ્નિને જેમ શાંત કરવો જોઈયે તેમ અતિથિ અથવા અભ્યાગતને પણ શાંત કરવાની ફરજ છે. આસન, સ્થાન, જળ અને મધુર વાણીથી સત્કાર કરવો એવું શાસ્ત્રનું વચન છે. તેથી નચિકેતાના પગ ધોવાને માટે પાણી મંગાવ્યું.

આશા પ્રતીક્ષે સજ્જગતઃ સૂનૃતાઞ્ચેષ્ટાપૂર્વે પુત્ર
પશૂંચ ચ સર્વાન્ । એતદ્વૃક્તે પુરુષસ્યાલ્પ મેધસો ય
સ્યાનશનન્ વસાતિ બ્રાહ્મણો મૃદે ॥ ૮ ॥

જેના ઘરમાં લોજન લીધા વગર બ્રાહ્મણ અભ્યાગત
રહે છે તે મૂર્ખ, બુદ્ધિ હીણ માણસ આશા (એટલે જે વ-
સ્તુની પ્રાપ્તિ નક્કી નથી તેની ઇચ્છા,) પ્રતિક્ષા (એટલે જે
વસ્તુની પ્રાપ્તિ નક્કી છે તેની ઇચ્છા,) તત્સંગથી થતું ફળ,
સુખ કરવાવાળી વાણી, યજ્ઞથી ઇચ્છિત ફળ, વાવ, કુવા, સ
રોવર, બાગબગીચા, અનાથગૃહ, ઇત્યાદિક, ધાર્મિક દયાના ક
ર્મનું ફળ, પુત્ર, પશુ, સર્વ વસ્તુ ખોય છે—એટલે એ સઘળા
નો તેને નાશ થાય છે.)

અતિથિને સત્કાર નહિ થાય તો આટલા બધાનો નાશ થાય છે,
માટે તેનો હિંમેશ સત્કાર કરવો એમ સૂચવે છે.

તિસ્ત્રો રાત્રીર્યદવાત્સી મૃદે મે ઽ નશનન્બ્રહ્મન્નાતિથિર્ ન
મસ્યઃ । નમસ્તે ઽ સ્તુબ્રહ્મન્સ્વસ્તિમે ઽ સ્તુતસ્માદ્પ્રતિ ત્રીન્
વરાન્ વૃણીષ્વ ॥ ૯ ॥

(યમરાજ નચિકેતા પાસે જઈને કહે છે,) હે બ્રાહ્મણ,
તું નમસ્કાર કરવાને યોગ્ય, મારે ઘેર અતિથિ (જેને આવ-
વાનો દિવસ નક્કી નથી તે) થઈને ત્રણ રાત લોજન વિના
રહ્યો, તને મારા નમસ્કાર છે, તારી કૃપાથી મારું કલ્યાણ
થાઓ, હે બ્રાહ્મણ, તેટલા માટે (તું ત્રણ રાત લોજન વિના
રહ્યો તેટલા માટે) ત્રણ વર માગ.

શાન્ત સંકલ્પઃ સુમના યથા સ્યાદ્વિત મન્યુર્ગૌતમો મા-
ભિ મૃત્યો । ત્વત્પસ્ટ્વં માભિવદેત્પતીત્ એતત્ ત્રયા-
ણાં પ્રથમં વરં વૃણે ॥ ૧૦ ॥

(નચિકેતા કહે છે) હે મૃત્યુ, ગૌતમવંશી મારા પિતા
ના મનના સંકલ્પ શાંત થાય, તેમનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય,
તે ક્રોધ રહિત થાય, અને આપનો મોકલેલો હું તેમની પાસે
જાઉં તો મને ઓળખે અને મારી સાથે ખોલે-એ પ્રમાણે
નો, ત્રણમાંથી પહેલો વર હું માગું છું.

નચિકેતાએ આ વર માગવામાં કે ક્ષી બધી બુદ્ધિ વાપરી છે તે જો
વાનું છે. મૃત્યુ લોકમાં ગયેલો તે પાછો પોતાને ઘેર જાય, અને તેના
જવાબી તેના બાપ નારાજ નહિ થતાં ખુશી થાય, મૃત્યુ લોકમાં ગયેલો
મનુષ્ય પાછો આવતો નથી તેથી તેના બાપને કંઈ શક જાય કે આ નચિ-
કેતા હશે કે નહિ, તે શક નહિ જાય, બાપ તેની સાથે પહેલાંની પેઠે રને-
હથી વરતે, કેમ કીકરા તું સારો તો છે એવું પૂછે. એ સઘળું
બુદ્ધિ બળ બતાવે છે.

યથા પુરસ્તાદ્ ભવિતા પ્રતીત ઔદાલકિરાહ્ણિર્મત્સ
સ્ટ્વઃ । સુલ્લથરાત્રીઃ શયિતા વીતમન્યુસ્ત્વાં દદૃશિવા
ન્ મૃત્યુ મુલ્લાત્પમુક્તમ્ ॥ ૧૧ ॥

(યમરાજ કહે છે) તારા પિતા આરુણિ અને ઉદાલક,
પહેલાં તારે વિશે જેવું હેત રાખતા હતા તેવાજ હેતવાળા,
મારા મોકલેલા સંદેશાથી, થશે અને તને મારા મહોડામાંથી
બચેલો જોઈને તને ઓળખશે, ને રાત્રિએ સુખેથી સુશે અ
ને ક્રોધ રહિત થઈ જશે.

ન્યારે માતા પિતાને પુત્રનો ત્રિયોગ થાય છે, તારે પુત્રનો ફરી મેક્ષાપ થશે કે નહિ એ ચિંતા થાય છે, પણ ઋષિને તો ખાત્રી હતી કે મારો પુત્ર મારું વચન સત્ય કરવા ગયો છે અને તે મૃત્યુની પાસે ગયા-છે એટલે પાછો ફરવાનો નથી, તેથી નચિકેતા ન્યારે પાછો ભય ત્યારે તેને [ઋષિને] મનમાં સંશય જત્પન્ન થાય કે આ મારો પુત્ર હશે કે કેમ; તેને માટે ચમ કહે છે કે મેં સંદેશો મોકલેલો છે એટલે ઋષિને સંશય રહેશે નહિ. ઋષિનું બીજું નામ આશ્વિ હતું, તેનો અર્થ એ છે કે અશ્વ ઋષિનો પુત્ર. તેને જિહ્વાલક પણ કહેતા હતા.

स्वर्गे लोके भयं किञ्च नास्ति न तत्र त्वं न जरया
विभोः । उभे तीर्त्वा ऽ शनाया पिपासे शोकातिगो मो
दते स्वर्ग लोके ॥ ૧૨ ॥

(નચિકેતા કહે છે) સ્વર્ગ લોકને વિશે કિંચિત્ માત્ર પણ ભય નથી; ત્યાં તું નથી, ઘડપણુ--વૃદ્ધધાવસ્થાનો ત્યાં ભય નથી, ભૂખ અને તરસ બંનેને તરીને, શોકથી છુટા થઈને, મનુષ્ય, સ્વર્ગને વિશે આનંદ કરે છે.

નચિકેતા હવે બીજો વર માગે છે. સ્વર્ગમાં કેવું છે તે અહિં કહ્યું છે. સ્વર્ગ કેવળ સુખનું ધામ છે, અને તે યજ્ઞ આદિ વેદમાં કહેલા કર્મથી મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં તો કોઈ પણ જાતનો ભય નથી. રોગ વગેરે કેશા તર ફથી ભય નથી. જન્મર વધતાં ઘડપણુ આવી માણસ નિર્જન થાય છે તે હું ત્યાં નથી. ત્યાં ઘડપણુ છેજ નહિ. ચમનો પણ ત્યાં ભય નથી, તેમજ ત્યાં ભૂખ તરસની પણ પીડા નથી, એટલે ભૂખ તરસ ત્યાં લાગતાં નથી, અને શોક પણ ત્યાં છેજ નહિ. ત્યાં કેવળ આનંદનીજ અવસ્થા છે. સુખનાં તમામ સાધન ત્યાં છે, અને તે સુખનો અનુભવ કરવો એજ સ્વર્ગની ખસિહારી છે.

સં ત્વમાગ્નિઃ સ્વર્ગ્યમધ્યેષિ મૃત્યો પ્રહૃદિતઃ શ્રદ્ધાનાંય
મક્ષમ્ । સ્વર્ગ લોકા અમૃતત્વં મજન્ત એતદ્દ્વિતિયેન
વૃણે વરેણ ॥ ૧૩ ॥

હે મૃત્યુ, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિનો જે અગ્નિ છે, તે શું છે, તે
હું જે આસ્થાવાળો છું તેને કહો, સ્વર્ગના લોક દેવ ભાવને
અથવા અમર સ્થિતિને ભોગવે છે. આ હું બીજું વરદાન
માગું છું.

નચિકેતા બીજું વરદાન માગે છે. અગ્નિ વિદ્યા શું છે તે જાણવા
ને માગે છે. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ અગ્નિ હોત્રાદિક કર્મથી થાય છે. માટે યજ્ઞ-
નો વિધાન પુછે છે. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ એ સત્કર્મનું ફળ છે. સ્વર્ગ મળવાથી
મોક્ષ થતો નથી. સ્વર્ગમાં વસનારા દેવતા છે, તેમને અમર પણ કહે છે.
અમરપણું ત્યાં છે. પણ અમરપણું એવું નહિ સમજવું કે કોઈ પણ સમ-
યે તેનો નાશ નથી. તેઓ-સ્વર્ગમાં વસનારા ધણો કાળ જીવે છે, પણ
અમુક વખતે તેમના જીવનનો પણ અંત આવે છે. આ પૃથ્વીના સંબંધ-
માં જોતાં તેઓ અમર કહેવાય. પહેલું વરદાન સંસાર સંબંધમાં મા-
ગ્યું; તેમાં-સંસારમાં મુખ્ય જે પિતાની સેવા અને તેમની પ્રસન્નતા એ
માગી ત્યજે મૃત્યુ લોકના સંબંધનું એ વરદાન છે. આ બીજું વરદાન સ્વર્ગ
લોકના સંબંધનું છે, અને તેમાં જન્મોત્તરનું હિત રહેલું છે. સ્વર્ગ લોક જીતમ
મનાય છે માટે તે શ્રોકની પ્રાપ્તિ કેમ થાય એ જાણવું અગત્યનું છે. આ જીપરથી
નચિકેતા બીજાક છતાં કેટલો બુદ્ધિવાળો છે તે જણાય છે. વળી આવી વાત
કોને કહેવી જોઈએ, તે પણ જણાય છે. છુપી વાતો જાણવાને અધિકારી
છે કે નહિ તે જોવું જોઈએ, જે કોઈ પુછે તેને તે કહેવાની નથી માટે નચિ-
કેતાએ કહ્યું કે હું શ્રદ્ધાવાળો-આસ્તિક છું અને તેથી મને કહેવામાં કંઈ
અડચણ નથી એમ તેણે સૂચવ્યું.

મતે બ્રવીમિ તદુ મે નિબોધ સ્વર્ગ્ય મગ્નિન્ન ચિકેતઃ પ્ર
જાનન્ । અનન્ત લોકાન્તિમથોપતિષ્ઠાં વિદ્ધિ ત્વમેન
ન્નિહિતં ગુહાયામ્ ॥ ૧૪ ॥

(યમ કહે છે) હે નચિકેત, એ સ્વર્ગ સાધન અગ્નિ વિશે,
તેને જાણનારો હું, તને કહું છું, તે તું સાવધાન થઈ સાંભળ.
એ અનંતલોક-અનંત સૃષ્ટિનું દર્શણ કરાવવાળો, સર્વલોક
ની સ્થિતિનું કારણ અથવા સાધન છે અને બુદ્ધિ રૂપી ગુ-
હામાં રહેલો છે, એમ તું જાણી લે.

અગ્નિનું વર્ણન કરે છે એ અગ્નિ અનંત લોકમાં વિસ્તાર પામેલો
છે અને તેથી તે વિરાટ રૂપ છે, સર્વ લોકની સ્થિતિનું કારણ છે, એટલે
એ વડે સવ સૃષ્ટિની ઊત્પત્તિ છે અને સ્થિતિ છે, સધળી વસ્તુઓમાં તે પ્ર-
કાશે છે. સૂર્ય રૂપે તે સધળે આપક છે, સધળા કર્મમાં વાસના રૂપ બુદ્ધિ
માં તે પ્રકાશે છે. શરીરમાં જઠરાગ્નિ રૂપથી રહેલો છે. એ અગ્નિનું આ
સાધન યજ્ઞાદિક કર્મમાં કરીને સ્વર્ગ પમાય છે.

લોકાદિમગ્નિં તમુવાચ તસ્મૈ યા ઇષ્ટકા યાવતર્વાયયા
વા । સ ચાપિ પ્રત્યવદ્યયોક્તમયાસ્ય મૃત્યુઃ પુનરેવાહ
તુષ્ટ ॥ ૧૫

યમરાજે નચિકેતાને સર્વ લોક અથવા સૃષ્ટિનું મુળ
કારણ જે અગ્નિ તેનું તથા યજ્ઞમાં વેદીમાં ચણવાની ઈંટનું,
તે કંટલી જોઈએ અને કેવી રીતે મુકવી જોઈયે, એ સધળાનું
વ્યાખ્યાન કહી બતાવ્યું. જે ક્રમથી યમરાજે કહ્યું તેજ ક્ર-
મથી નચિકેતા સધળું જોલી ગયો. યમરાજ તેથી વધારે
પ્રસન્ન થઈને ફરીથી જોડ્યા.

વિરાટ રૂપ જે અગ્નિ કહ્યો તે આખા જગતનો આધાર છે તેમજ જે જ અગ્નિ વડે દૃષ્ટિથી જોઈ શકાય છે, એટલે જોવાનું કારણ પણ તે જ છે. મૂઢિ ના આર ભમાં સહુથી પહેલાં પ્રકાશરૂપ અગ્નિની ઉત્પત્તિ છે. અગ્નિ હોત વગેરે યજ્ઞમાં કેવી રીતે વેદી ચણવી, કેવી રીતે યજ્ઞ કરવો અને તેનું શું ફળ થાય તે સંધળું ચમરાજે નચિકેતાને સમજાવ્યું. નચિકેતા તે જ પ્રમાણે ફરીથી જ્યારે ખાલી ગયો ત્યારે ચમરાજ તેની તિવ્ર બુદ્ધિ જોઈને અતિ પ્રસન્ન થઈ બીજું એક વિશેષ વરદાન આપે છે. એ જ અગ્નિ કહ્યો તે સાધારણ વરદેવ સળગાવીએ છીએ તે નથી, તે તો અગ્નિનું ઉતરતામાં ઉતરતું રૂપ છે, જેનું આવાહન કરવાનું છે તે મૂળ પ્રકાશ માન થયેલા અગ્નિનું કરવાનું છે.

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरन्त वेहाद्य ददामि भूयः
तवैव नाम्ना भावता ऽ यमग्निः सृष्ट्वां मे माम
नेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥

પ્રસન્ન થયેલા મહાત્મા (ચમરાજે) તેને (નચિકેતાને) કહ્યું કે તને ફરીથી હું બીજું આ વરદાન આપું છું કે એ અગ્નિ તારાજ નામથી પ્રસિદ્ધ થશે, આ ચિત્ર વિચિત્ર માળા તું લે.

શિષ્યની યોગ્યતા જોઈને ચમરાજ પ્રસન્ન થયા, અને તેથી તેને બીજું વરદાન વિશેષ આપ્યું, તે એવું કે જે અગ્નિનું વિધાન નચિકેતાને સમજાવ્યું હતું તે અગ્નિ નચિકેતાના નામથી આજનાં પુરુષનું લક્ષણ એ છે કે શિષ્યની સારી-ઉંચી બુદ્ધિ જોઈને તે રાજ થાય છે. વળી માળા આપી તે સાદું ભવિષ્ય સૂચવવાનું ચિન્હ છે. ચિત્ર વિચિત્ર માળા-બુદ્ધા બુદ્ધા રંગના મણિ જેમાં ઝળકી રહ્યાં છે તે.

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेव सन्धिं त्रिकर्म कृत्वारति जन्म

મસૂ। બ્રહ્મજઞ્નન્દવ મીઢયં વિદિત્વાનિચાચ્યે માઢં શા
ન્તિમસ્યન્તમોતે ॥ ૧૭ ॥

એ નાચિકેત નામના અગ્નિનું ત્રણ વાર આવાહન કરી
ને, ત્રણ સાધને પ્રાપ્ત કરીને એટલે મેળવીને, ત્રણ પ્રકાર
નાં કર્મ જે કરે છે તે જન્મ મરણને ઓળાંધી જાય છે. તેને
બ્રહ્મ એટલે હિરણ્ય ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયેલો જાણે છે, પ્રકાશ
માન છે અને સ્તુતિ કરવાને યોગ્ય છે, તેને શાસ્ત્રથી જાણીને
(અથવા આત્મ ભાવથી દેખીને) અત્યંત શાંતિને પામે છે.

નાચિકેત નામનો જે અગ્નિ કહેા તેનું બ્રહ્મચર્ય આદી ત્રણ આ
શ્રમમાં આવાહન કરવાનું છે. ત્રણ સાધિને મેળવીને કહ્યું છે, તે માતા,
પિતા તથા ગુરૂની શિક્ષા અથવા આજ્ઞા છે, અથવા વેદ, સ્મૃતિ અને
શિષ્ટ પુરૂષ એ ત્રણનો સંબંધ પ્રાપ્ત કરીને, અથવા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન,
અને શાસ્ત્ર એ ત્રણ પ્રમાણને સંબંધ લઈને, સમજવાનું છે, જે ત્રણક-
ર્મ કહ્યાં તે યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન છે. બ્રહ્મરથ, વાન પ્રથ અને સ-
ન્યાસ એ ત્રણ આશ્રમનાં જે કર્મ છે તેનો પણ સમાસ થાય છે. કર્મ
કરવાથી અંતઃ કરણની શુદ્ધિ થાય છે, અને તે થવા પછી કૃણની ઈ
ચ્છાનો ત્યાગ થતાં મોક્ષ પમાય છે. એ અગ્નિ વિરાટ રૂપ કહેા છે
તો તે વિરાટરૂપનો અનુભવ જે થાય તો શાંતિપદ પમાય એમાં સં-
શય જેવું નથી-કર્મ, ઊપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણમાં જ્ઞાન વિના મોક્ષ
નથી એમ કહેવાય છે. કર્મ પણ નિષ્કામ થાય તો તેનું છેવટ પરિણા
મ જ્ઞાનજ છે અને તેથી એવાં કર્મથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે.

ત્રિણાચિકેત સ્ત્રયમેતદ્વિદિત્વા ય એવં વિદ્વા ઃ શ્વિનુતે
નાચિકેતમ્ । સ મૃત્યુપાશાન્ પુરતઃ પ્રણોદ્ય શોકાતિ
ગો મોદતે સ્વર્ગ લોકે ॥૧૮ ॥

નાચિકેત અગ્નિને જાણનારો ઉપર જે ત્રણ રીત બતાવી તે રીતે અગ્નિને સમાપ્ત કરે છે તે વિદ્વાન, પહેલાંથી મરણના પાશમાંથી છુટો થઈને પ્રાણ છોડે છે અને શોક રહિત થઈને સ્વર્ગ લોકમાં આનંદ પામે છે.

ઉપર બતાવ્યું છે કે ત્રણ અવસ્થામાં અગ્નિને કેવી રીતે કરવો અને કેટલીવાર કરવો, વેદીમાં કેટલી ઈંટ મુકવી, અને તે કેવી કરવી, માત્ર પિતા તથા ગુરૂની આજ્ઞા લેવી વગેરે, એ સઘળું જે જાણનાર છે તે બરાબર રીતે અગ્નિ હોત્રાદિ યજ્ઞ કરે છે તો તેનું કૃણ તે એકદું કરી મુકે છે, અને મરણના પાશ એટલે રાગ દ્વેષ ઇત્યાદિ જે બંધનો છે તેને તે છોડી દે છે, તે બંધનથી તે શરીર પડતાં પહેલાં મુક્ત થાય છે; અને અગ્નિ વિરાટ સ્વરૂપ છે એમ કહ્યું છે તેનો તેને અનુભવ થાય છે તેથી આત્મ સ્વરૂપના પણ તેને દર્શાવ થાય છે અને તેથી તેને કોઈપણ જાતનો શોક મરવા પછી રહેતો નથી અને તેને સ્વર્ગમાં આનંદ મળે છે.

एष ते ऽ ग्निर्नाचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । एतमग्निन्तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥

હે નચિકેતા, તેં બિજા વરદાનમાં જે અગ્નિને વિશે માગ્યું, તે સ્વર્ગના સાધનરૂપ અગ્નિનું મેં તને કહ્યું. એ અગ્નિ તારા નામથી લોકોમાં કહેવાશે, હવે નચિકેત ત્રીજું વરદાન તું માગ.

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये ऽ स्तौत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्ट स्तयाहं वराणांभेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥

મનુષ્યના મરી ગયા પછી કેટલા કહે છે કે આત્મા છે અને કેટલાક કહે છે કે નથી, તો એ વિશે મને સંશય છે, તેથી આપથી ઉપદેશ પામીને હુંએ જાણું એવું, વરદાનો માં ત્રીજું વરદાન માંગું છું.

આ પ્રશ્ન ધણેજ અગત્યનો છે. માણસ મરી ગયો એટલે શું, શરીરનો નાશ થાય છે એટલે બંધુજ નાશ થયું કે કંઈ જૈતન્ય રહે જ. આર્વાકમતવાળા કહે છે કે માણસનું મૃત્યુ થયું કે તેનો આત્મા પણ મૃત્યુ પામે છે. અને કહે છે કે શરીરથી માથું કાપી નાખી જુદું પાડવામાં આવે છે ત્યારે લોહી નીકળતું જણાય છે, પણ આત્મા નીકળી જતો દેખાતો નથી. આત્મા શું છે, ? દેહ છે. ઈંદ્રી છે, મન છે, શું છે ? એ મોટો પ્રશ્ન છે. વેદને માનવાવાળા કહે છે કે આત્મા એ સરવેથી જુદો છે. ત્યારે આવા જુદા જુદા મત હોય ત્યાં સંશય જત્ય જન થાય એ સ્વભાવિક છે. આ પ્રશ્નથી એવા જુદા જુદા મતોનું નાચિ કેતને જાણપણું હતું એમ માલમ પડે છે. પહેલું વરદાન દ્વાકિક, બીજું પરમાર્થ સંબંધી સ્વર્ગાદિક વિષયનું અને ત્રીજું આત્મજ્ઞાન સંબંધીનું છે. આત્મજ્ઞાનથીજ ખરો મોક્ષ છે અને તે મોક્ષ હુંકોણ તે જાણ્યા વિના થતોજ નથી, માટે પ્રશ્ન જતમ છે.

देवैरत्रापि विचिकित्स तं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष
धर्मः । अन्यंवरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सी र
तिमा सृजनम् ॥ २१ ॥

(યમ કહે છે) પૂર્વે દેવતાઓને પણ એ વિશે સંશય થયો હતો, એ વિષય સહુને સુગમ અથવા સહેલથી જણાય તેવો નથી, તે ધર્મ ઘણેજ સૂક્ષ્મ-ખારીક છે હે નચિકેતા, બીજું વરદાન માગ, મારા ઉપર બહુ દયાળુ નહિં કર, અને આ કડિન માગણું છોડી દે.

આત્મજ્ઞાનનો નચિકેતા અધિકારી છે કે નહિં તે જાણવાને માટે યમરાજ આ પ્રમાણે કહે છે. દેવતાઓને પણ સંશય હતો એમ કહેવા માં એવો અર્થ રહેલો છે કે વિદ્યાર્થી પ્રકાશમાન તે દેવતા, એટલે એવાને પણ એ વાત સુલભ નહોતી. વળી આત્મજ્ઞાન થવાથી મોક્ષ થાય છે, અને બધા દેવતાઓને કંઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી. કહે છે કે મનુષ્યાદેહ દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. આનું કારણ એ છે કે મોક્ષનું સાધન દેહ છે, અને મનુષ્યને જેવી દેહ છે તેવી દેહ દેવતાઓને નથી. તેઓ મધ્યે કેટલાક રૂપ ધારી છે અને કેટલાક અરૂપ છે, તેઓને માણસના જેવું મોક્ષનું સાધન, શરીર નથી, અને તેથી તેઓને મનુષ્ય દેહ દુર્લભ કહી શકાય. યમે વરદાન આપવાનું વચન આપ્યું છે તો નચિકેત જે વરદાન માગે તે આપે નહિં ત્યાં સુધી નચિકેતના બંધનમાં છે. નચિકેતનો તે દેનદાર છે. માટે યમરાજ નચિકેતને કહે છે કે મારા બપર દબાણ નહિ કર અને આ દેનમાંથી મને છુટા થવા દે,

**दैवैरत्रापि विचिकित्सतं किल तज्ज्व मृत्वा यन्न सुविशे
यमात्थ । वक्ता चास्य त्वादग्न्या न लभ्यो नान्यो वर
स्य तुल्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ।**

(નચિકેતા કહે છે) હે મૃત્યુ, આ વિશે દેવતાઓને પણ સંશય થયો હતો અને એ વિષય સહુને સુગમ અથવા રહેલથી જાણાય તેવો નથી એમ આપે કહ્યું તો એ વિશે કહેવાવાળો અથવા ઉપદેશ કરવાવાળો આપના જેવો કયાં મળે—નહિં મળે, અને એ વરદાનના જેવું બીજું વરદાન પણ નહિં જ.

દેવતાઓ પણ આત્મજ્ઞાન ખોળે છે તેથી દેવતાઓને તે લાભકારી જણાય છે અને તેથી તેમાં અત્યંત સુખ આનંદ હોવાં જોઈએ એમ ખતાવ્યું. વળી એથીજ એ સર્વોપરી છે એમ પણ ખતાવ્યું. ત્યારે તેને છોડીને એટલે સારાંને છોડીને નરસુ કાણ માગે.

શતાયુષઃ પુત્ર પૌત્રાન્ વૃણીષ્વ વહૂન્ વશૂન્ હાસ્તિ હિર
 ણ્યમશ્વાન્ । મૂર્મેમહદાયતનં વૃણીષ્વ સ્વયઞ્ચ જીવ શર
 દો યાવાદિચ્છસિ ॥ ૨૩

(યમ રાજા કહે છે.) સો વર્ષના આવરદાવાળા છોકરા અને
 છોકરાના છોકરા માગ, ઘણું પશુ, હાથી, સોનું, ઘોડા (માગ)
 પૃથ્વીનાં મોટાં મંડળ માગ (એટલે રાજા માગ,) અને જેટલી
 શરદ્ રતુ તારી ઇચ્છા હોય તેટલી શરદ્ રતુ તું જીવ.

નચિકેતને ઘણી લાલચ ખતાવે છે; અને તેના વૈરાગ્યની પરિક્ષા કર
 વાને એમ કરે છે. સંસારી સુખ ક્રિયું છે, તે સૂચવ્યું છે. રાજા-માંડલિક
 રાજા પણ આપવાનું કહ્યું છે, સો વર્ષનું લાંબામાં લાંબુ આવરદા ગણા-
 તું હતું એ પણ એમાંથી માલમ પડે છે. વળી શરદ્ રતુ નળળી છે તેથી
 તારી ઇચ્છામાં આવે તેટલી શરદ્ રતુ સુખભોગવ એમ કહી લાંબુ આવર-
 દા પોતાને માટે માગવાની સૂચના કરી છે.

एतत्तुल्य यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीवि
 कां च । महाभूमौ नचिकेत स्व मेधिका मानान्त्वा काम
 भाजं करोमि ॥ २४ ॥

હે નચિકેતા, એના સરખુ બીજું તું માનતો હોય તો
 તે વરદાન માગ, વિત્ત એટલે સોનું, રત્ન, ઇત્યાદિ સુખસા
 ધન, સદાય જીવવું એ માગ, ચક્રવર્તિ રાજ્ય માગ, તારી
 જેજે ઇચ્છા હોય તે સધળીનો ભોક્તા તને હું કરું.

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामा धृञ्छ
 न्दतः प्रार्थयस्व । इमा रामाः सरथाः सतूर्या नही दूशा

लम्भनीया मनुष्यैः । आभिर्ममात्तभिः परिचारयस्व
नचिकेतो मरणं मा ऽनुप्राक्षीः ॥ २५ ॥

જે જે ઇચ્છા મનુષ્ય લોકમાં મળવી કઠિણ છે તે સઘ
ળી તારા મનથી મંગાય તેમ માગ. રથ ઉપર ખેડેલી,
જેની સાથે વાજુત્ર-વાળાં વાગી રહેલાં છે, પુરૂષને વિલાસ
થી રમાડનારી સ્ત્રીઓ-અપ્સરાઓ માગ. એના જેવી
મનુષ્ય લોકમાં મળનારી નથી. મારી આપેલી એ સ્ત્રીઓ
પાસે, હે નચિકેતા, સેવા કરાવ, અને મરણ સંબંધી નહિ
પુછ.

इवोभावा मर्त्यस्य यदन्त कैतत् सर्वेन्द्रियाणा ज्जरन्ति
तेजः । अपि सर्वज्जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृ
त्य गीते ॥ २६ ॥

નચિકેતા કહે છે. હે મૃત્યુ, એ લોગ હુમણા છે અને
પછી નથી. એ લોગ માણસની સર્વ ઇન્દ્રિઓનું તેજ નાશ
કરી નાંખે છે. પ્રજ્ઞાનું આવરદા પણુ ટુંકું છે. માટે તમારા
રથાદિક તથા નાચ ગાયન તમારી પાસજ રહેા.

જે જે લોગ છે તે સઘળા નાશવંત છે, આજે છે અને કાલે નથી,
તે હંમેશ ટકી શકતા નથી, અને એ લોગનું પરિણામ એ છે કે ઇન્દ્રી
ઓનું તેજ ઘટે. માટે એવી દુઃખદાઈ વસ્તુમાં મુરખ માણસનેજ સુખ
દેખાય છે. ખરું સુખ તેમાં નથી. એ તો સુખ નહિ પણુ સુખની ભ્રાં
તિ છે, એને સુખ હોય તો એથી જુદા જુદા રંગો શા માટે થાય છે?
જેની આખમાં કમળો હોય તે સઘળામાં પીળાશ નેય, અથવા જે રંગ
ના ચશ્મા આંખે પહેલ્યાં હોય તેવા રંગની બધી વસ્તુ દેખાય, તેમ અ

જ્ઞાની માણસની આંખે એ ભોગ સુખ રૂપ દેખાય પણ તે ખરેખરું દુઃખ છે. જ્ઞાનું સુખ તો સહુને છે. પશુ જાને પણ છે, ગાન તાન, હાથી, ઘોડા પૈસો મૂર્ખને પણ હોય છે અને વિદ્વાનને પણ હોય, આવરદા લાંબુ આપવા કહ્યું પણ લાંબુ તે થું. ? બ્રહ્માનું પોતાનું જ આવરદા હુંકુ છે, કેમકે કાળ અનંત છે એટલે તેને આદી નથી, મધ્ય નથી અને અંત પણ નથી, એટલે તેમાં બ્રહ્માના દેખાઈતાં ધણાં વરસ થાય પણ તે બધાં કંઈજ હી સાળમાં નથી. પાર વિનાના સમુદ્રમાં એક દીપાં જેટલું એ આવરદા કહે વાય. કેટલાએ બ્રહ્મા થઈ ગયા અને કેટલાએ હજી થશે, તેની સંખ્યા નથી, ત્યાં બ્રહ્માનું આવરદા હુંકુંજ કહેવાય.

नवि-तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चे-
त्वा। जीविष्यामो यावदीशिष्य तित्वं वरस्तु मे वरणीयः
स एव ॥ २७ ॥

વિત્તથી માણસને તૃપ્તિ થવી ઘટતી નથી, જો આપ નાં દર્શણ થયાં તો વિત્ત પ્રાપ્ત થશે. જ્યાં સુધી આપ મારા રક્ષણ કરનાર મારા ધણી રહેશો ત્યાં સુધી હું જીવીશ, મારે જે વરદાન માગવા યોગ્ય છે તે તેજ છે (કે જે મેં પ્રથમ માંગેલું છે.)

ધનથી-વિત્તથી કોઈપણ દિવસ માણસને તૃપ્તિ થતી નથી, થોડું હોય તો વધારેની ઈચ્છા, વધારે મળ્યું તો તેથી વધારે એમ થયાંજ કરે છે, તૃષ્ણા ચીર જીવે છે. તે શાંત થતીજ નથી. હીવો જેમ તેલથી ધરાતો નથી તેવી રીતે એ માં પણ છે, મારે જે ધનની જરૂર હશે તો તે આપવાવાળા તમેજ છો અને તમારી કૃપા થઈ તો સરવશ મળ્યું, ધન મેળવવું ધણું મુશ્કેલ નથી. તેમજ આયુષ આપવાવાળા પણ તમેજ છો. જન્મ મરણ એ તમારે આધિન છે, અને તમારું જે શરણું છે તો પછી મરણનો મારે ભય પણ કેવો? પોતાના કર્મોનુસાર સહુને આપ ધન, આયુષ આપો છો. માટે મારે તો આત્મજ્ઞાનજ નેઈએ છે એ કે જે દેવતાને પણ દુર્લભ છે.

अजीर्णताम मृतानामुपेत्य जीयन्मृतसः कथः स्थः प्र
जानन् । अभिध्यायन् वर्णं राति प्रमोदानातिदीर्घं जी
विते कोरमेत ॥ २८ ॥

શરીરના સૌંદર્યથી થતા સુખને સમજતો, જરા એટલે
ઘડપણનો જેને બાધ નથી એવા મુકિત પામેલા જીવોના
પદને પામીને, અને પૃથ્વી જે નીચું સ્થળ છે ત્યાં રહેલો,
વૃધ્ધાવસ્થાનો અનુભવ કરતો, કોણ પુરૂષ છે કે જે લાંબા
જીવનમાં રમે ?

શરીર સૌંદર્યનાં સુખ તે સુંદર વિલાસવતી સ્ત્રીના સંબંધથી જે સુખની
પ્રાપ્તિ છે તે. સમજવાવાળો એટલે વિવેકી પુરૂષ. એ સુખ છે કે એ સુખની
ભ્રાંતિ દુઃખ રૂપ છે એવું જે જાણે છે તે પુરૂષ. એવો પુરૂષ એ કહેવાતું સુખ
એવું જે જાણે છે તે પુરૂષ. એવો પુરૂષ એ કહેવાતું સુખ અસ્થિર અને અસત
માન છે. પૃથ્વી એ બીજા લોકોના સંબંધમાં જેતાં નીચે છે, તેના બીજા અંતરિક્ષ
અને તે ઉપર સ્વર્ગ છે. ત્યારે માણસ હંમેશા ગોતાના રથાનથી જિંચે સ્થાને જ
વાને ઈચ્છા રાખે. જરા અથવા ઘડપણની અવસ્થા બાધ કરે છે, તેમાં શરીર
ઈંદ્રીઓ શીથીલ થઈ જાય છે અને અંતે શરીર નાશ પામે છે. ઈંદ્રીઓ અને
અવયવો શીથીલ થઈ જતાં અનેક દુઃખની પ્રાપ્તિ છે. લાંબા જીવનમાં કોણ
રમે, એટલે આવી છતાં લાંબુ આવરદા ભોગવી દુખને લાંબો વખત સુધી સ
હન કરવાનું કેને ગમે ? જ્યારે ભૂતમ સુખ મળતું હોય તો તે છાડીને દુ
ખની અથવા નીચા સુખની બુધ્ધિમાન પુરૂષ કેમ ઈચ્છા કરે ? નહિ જ ક
રે. આત્મજ્ઞાનથી સર્વોત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ છે, અને એ સુખની અભિલાષા
પરીપૂર્ણ કરાવવાવાળા સમર્થ ગુરૂ છે તો નાશવંત અને દુખનો ભરેલો જે
સંસાર તેની કોણ મમતા રાખે ? કેઈ નહીં.

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत्साम्पराये महति
ब्रुहे नस्तત । यो यं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यन्तस्मा

નનચિકેતા વૃણીતે ॥ ૨૧ ॥

હે મૃત્યુ, આ વિષયને માટે સંશય કરવામાં આવે છે,
તો મોટું મોક્ષ દશાનું જ્ઞાન મને તમે કહો. અહિં છુપા અ
થવા નહિં કહેવા જેવા વરદાનની વાત આલી રહે છે, તે
વરદાન શિવાય બીજું વરદાન નચિકેતા માગતો નથી.

સંશયશું છે તે ઉપર કહું છે, દેહ પડ્યા પછી આત્મા છે કે નહિ
એ. એ સંશયની નિવૃત્તિ આત્મા શું છે તેનો નિર્ણય થાય તો તરત થઈ જ
ય માટે જ્ઞાનનું જ વરદાન અવશ્યનું છે.

પાડેલો વદલી સમાપ્ત.

બીજો વલ્લી

અન્યચ્છેયોઽન્યદુતૈવ પ્રેયસ્તે ઉભે નાનાર્થે પુરુષધ્વસિનીતઃ।
તયોઃ શ્રેય આદદા નસ્ય સાધુ ભવતિ હીયતે ઽ ર્થાચ્ચ ઉ
પ્રેયો વૃણીતે ॥ ૧ ॥

ચમરાજ કહે છે-શ્રેય જીવું છે અને પ્રેય જીવું છે, અને એ બન્ને જીવું જીવું પ્રયોજન-કારણ માટે પુરૂષને બંધન કરે છે. એ બેમાંથી શ્રેયનું ગ્રહણ કરનારનું કલ્યાણ થાય છે અને પ્રેયનું ગ્રહણ કરનાર પ્રયોજન અથવા હેતુથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

ચમરાજે નચિકેતાને લોભાવવાને બહુ લાલચો આપી પણ નચિકેતા જરા પણ ડગ્યો નહિ અને ચમરાજે તેની યોગ્યતા જાણી લીધી અને તેથી તેને બપેદેશ કરવો શીર કીધો.

શ્રેય અને પ્રેય એવા બે વર્ગ પાડ્યા છે. કર્મ એ બે પ્રકારનાં છે. શ્રેય એટલે કલ્યાણ કરવાવાળું અને મોક્ષનું સાધન રૂપ, અને પ્રેય એટલે પ્રેમ-પ્રીતિવાળું. એને બદલે સાચું અને સ્વાદિષ્ટ કહિયે તો ખોટું નથી. મોક્ષના સાધનનું જે કર્મ તે સાચું અને સંસારના વિષય સુખ પ્રાપ્તિનું જે કર્મ તે સ્વાદિષ્ટ છે. સ્ત્રી, ધન, સત્તા, ભોગ વિલાસ એ સઘળું મીઠું તો બહુ લગે છે, પણ તે હાની કારક છે અને સાચું નથી. એથી પહેલું દેખાઈતું સુખ લાગે છે પરંતુ પરિણામે તે દુઃખ થઈ પડે છે. સાચું સદાય સુખ આપનાર છે અને તેથી કંઈ તુકસાન થતું નથી. સંસારિક મનાતા સુખ ગળપણ

જેવા સારાં લાગે છે પણ તે રોગ બિપન્ન કરે છે. તપશ્ચર્યા ઈત્યાદિ મોક્ષનાં સાધન સ્વાડિષ્ઠ લાગતાં નથી. ઉલટાં કઠિન લાગે છે, પણ તે ઔષધ જેવાં છે, કેમકે ઔષધ કડવું હોય છે પણ રોગનો નાશ કરી સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. સાચું એવું છે. જે પુરૂષ મોક્ષની ઈચ્છા રાખે છે, અને સ્વર્ગના ભોગ વિલાસની પણ જોને મમતા છે, તેનાં કર્મ શ્રેય અને પ્રેય બન્ને છે. કોઈ પણ કર્મનાં ફળની ઈચ્છા રાખવી એજ બંધન છે. કર્મના ઉપર કહેલા બે વર્ગને વિધાના અને અવિધાના કહિયે તો તે પણ યોગ્ય છે. મોક્ષની ઈચ્છા રાખવાવાળો જ્ઞાન અને અનુભવનાં સાધન મટિ પ્રયત્ન કરે છે અને તેનું કલ્યાણ થાય છે. અજ્ઞાની અથવા મૂર્ખ વિષય સુખને મટિ મથે છે તેથી તે દુઃખ પામે છે. મનુષ્યા દેહનો હેતુ શું છે તે વિચારવાનું છે. એવા સંસારિક વિષયોમાં તક્ષિન થવા થી તે હેતુ બંધો વળે છે અને તેથી અજ્ઞાની માણસ ખરે રસ્તે નહિ જતાં આડે રસ્તે જાય છે.

**શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમતસ્તૌ સમ્પરીક્ષ વિવિનાક્તિ ધીરઃ
શ્રેયો હિ ધીરો ઽભિપ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયોમન્દો યોગક્ષેમા
વૃણીતે ॥ ૨ ॥**

મનુષ્યની આગળ શ્રેય અને પ્રેય-સાચું ને સ્વાદુ બન્ને છે. ધીર પુરૂષ છે તે બુદ્ધિથી નિશ્ચય કરીને બન્ને ને બુદ્ધિ પાડે છે, સાચું તેજ મીઠું છે એમ ધીર પુરૂષ માનીને ગૃહણ કરે છે અને પાતાના શરીરની રક્ષા અને સુખને અર્થે એાછી બુદ્ધિવાળો સ્વાદુને ગ્રહણ કરે છે.

સંસારમાં કલ્યાણ અને અકલ્યાણ બન્નેનાં સાધનો માણસની આગળ છે. સાધારણ માણસો ઉપર ઉપરથી જોય છે અને ઉપરથી જો મોહકારી દેખાય છે તેના ઉપર પ્રીતિ કરે છે, તે એમ સમજે છે કે એ વસ્તુથી મારું સાચું થશે, પણ આ કેવળ ભ્રમણા છે કેમકે એવી વસ્તુથી સાચું સુખ મળતું નથી. પણ ધીર પુરૂષ સમજીને હંસની પેઠે દુઃખ અને પાણી બન્ને

ને જુદાં પાડી નાંખે છે અને જેથી કદયાણુ થાય તેને મહણુ કરે છે. જે પાણીને મહણુ કરે તે ટુંકી બુદ્ધિવાળા કહેવાય.

સ ત્વં પ્રિયાન્ પ્રિયરૂપાંશ્ચ કામાનભિધ્યાયન્નાચિકેતો
હ સ સ્નાક્ષીઃ । નૈતા ધ સૃક્ષાં વિત્તમયીમવાપ્નો યસ્યા
મ્મજ્જાન્તિ બહવો મનુષ્યાઃ ॥ ૩ ॥

હે નચિકેતા, પ્રિયાન્ એટલે પુત્ર પુત્રાદિક, સુંદર રૂપ એટલે અપ્સરાઓની ઇચ્છા, ઉંડો વિચાર કરીને તેં છેડી દિધાં, અને ધન, લોગ, ઐશ્વર્યની ખેડી જેમાં ધણુ માણુસો ફસાઈ રહે છે તેમાં તું નહિ ફસાયો.

દુર મેતે વિપરિતે વિષુચી અવિદ્યા યા ચ વિદ્યેતિં જ્ઞાતા । વિદ્યાભીષ્ણિન આચિકેતસં મન્યે નત્વા કામા બહવો લોલુપન્તઃ ॥ ૪ ॥

એ ખે (શ્રેય અને પ્રેય) ની વચ્ચે ધણુજ અંતર છે, એક ખીજથી ઉલટાં છે અને વિલક્ષણ ગતીનાં છે, તે વિદ્યા અને અવિદ્યાથી ઓળખાય છે. તને નચિકેતાને વિદ્યાનો ચાહનારો હું માનું છું, બહુ બહુ લોગ ઇચ્છાથી તું લોભાયો નથી.

વિદ્યા અને અવિદ્યા બન્નેમાં ધણુજ ફેર છે. એક પ્રકાશ અને બીજી અંધકાર સમાન છે. જેટલી જેટલી બાધાઓ-સંસારી સુખની લખણ અને વાસના-તેનાથી છુટા થવાનું જે જ્ઞાન તે વિદ્યા છે. અને સંસારી સુખ લોગ વિકાસ ઇત્યાદિના અનુભવનું જે જ્ઞાન તે અવિદ્યા છે. બન્નેની ગતિ પણ જુદી જુદી છે એટલે બન્નેનાં ફળ-પરિણામ પણ ધણાંજ જુદાં જુદાં છે. અંધારામાં વસ્તુનું ખરૂં રૂપ પુરે પુરૂં દેખાતું નથી. અને અજ્ઞાણમાં ખરૂં રૂપ ઢાંક્યું રહેતું નથી. નકારાં કામ કરવાને મા

‘અધાર’ છે અને સારાંને માટે અજવાળું છે. ચોરનો ભય રાત્રે હોય છે. ખટશિયુ પણ જ્યાં અજવાળું નહિ હોય અને અધાર હોય ત્યાં પોતા શું બધું બતાવે છે. એ ખટશિયુ એટલે માણસના છ દુસ્મન છે. તે કામ ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર છે, માટે અવિદ્યા હોય ત્યાં તેઓ તોફાન કરે છે.

**અવિદ્યાયા મન્તરે વર્તમાનાઃ સ્વયન્ધીરાઃ પઞ્ચિતમ્મ
યમાનાઃ । દન્દ્રમ્યમાના પરિયન્તિ મૂઢા અન્ધેનૈવ
નીયમાના યથા ડન્ધાઃ ॥ ૫ ॥**

અવિદ્યામાં હિં રહેનારા, હુંમે પંડિત-શાસ્ત્રમાં કુશળ છેએ એમ માનનારા, ઉલટા-- વાંકાચુકા માર્ગમાં જનારા, મૂર્ખ, આંધળાને દોરવનારો આંધળો હોય તેમ, આમ તે મ ભટકે છે.

વિદ્યાના લોભી માણસ શીવાય બીજા માણસો કેવા હોય છે. તે અહિં કહે છે. સંસારમાં ગરક થઈ ગયલા તે અધારામાં જ વસનારા હોય તેવા છે. જુદા અભિમાની, અમે ધણા જ હોશીઆર છઈએ, પંડિત છઈએ, શાસ્ત્રના જાણનારા છઈએ એવું માનનારા, મુરખ એટલે જેને સાદું નર સું પરખવાની વિવેક બુદ્ધિ નથી, અને વાંકે ચુકે રસ્તે જનારા એટલે નાના પ્રકારનાં જે દુખ તે ભોગવનારા તથા જુદા જુદા પ્રકારનાં કર્મથી જુદી જુદી મતિને પામવા વાળા છે, તેઓ વળી કેવા છે કે આંધળાને દોરવનારો આંધળો હોય તેવા એટલે જે જગા જવાનું છે ત્યાં પહોંચાયજ નહિ, અને જાને જણા દેખે નહિ તેથી રસ્તામાં ખાડા આવે તો તેમાં પડી જાય અને કાંટા આવે તો તે ભોકાય. આ જગાએ ગુરૂ જ્ઞાની હોવા જોઈએ એમ સુચવ્યું છે.

જ સામ્પરાયઃ પ્રતિભાતિ દાલં પ્રમાદ્યન્તં વિત્ત મોહેન

મૂઢમ્ । અયં લોકો નાસ્તિ પરંમીતિ માની પુનઃ પુનર્વ
શમાપદ્યતે મે ॥ ૬ ॥

બિવેકહીન અથવા બાળક બુદ્ધિ, પ્રમાદી અથવા
બેફીકર, મુરખ અથવા અજ્ઞાનીને વિત્ત એટલે ધન-સંપ
ત્તના મોહથી કરીને કલ્યાણનાં સાધન દેખાતાં નથી.
તેના મનમાં આજ લોક (એક) છે અને બીજું કંઈ નથી.
આવા માની માણસ ફરી ફરીને મને આધિન થાય છે.

જે માણસ સંસારના બોજમાં લીન થઈ ગયો છે તેને પરમાર્થ મુઝ
તો નથી. ધર્મ શું અને અધર્મ શું તેનો પણ તેને પુરો વિચાર નથી. તે
કેવળ સુખને-સંસારનેજ જોઈ રહ્યો છે. પોતાની પાસે ધન હોય છે તેથી
તે અંધ બની જાય છે અને સાચું તેને દેખાતું નથી. મારો પદસો, રખે
ને ચોર ચોરી જશે, હું મરીશ ત્યારે તેનું શું થશે, અને મરતી વખતે અ
રે આ માત્ર સમજું અહિં રહી જશે, એવી ચિતાં તેને રહે છે એટલે તેના
મનમાં એક આજ દુનિયા છે અને બીજી દુનિયા નથી, અથવા બીજું
કંઈ નથી. પરલોકની પ્રાપ્તિને માટે અથવા કલ્યાણને માટે શાસ્ત્રમાં જે
સાધન કહેલાં છે તેમાં તેનું ચિન્ત કયાંથી હોય. આ જાંઠગી પછી શું થ
શે તેની તેને બેદરકારી છે. એવા માણસમાં અને બાળકમાં તકાવત ન
થી. હવે પછી શું થશે એ જે જાણતો નથી તે પાપ પુન્યનો ધણો વિચાર
પણ શાને કરે. એનું પરિણામ એ આવે કે પાપ કરતાં પણ તે ડરતો ન
થી. તેનું પોતાનું હવટ શું થાય છે? મૃત્યુ-અમરાજ કહે છે કે તે ફરી ફરી
ને મને આધિન થાય છે એટલે ફરી ફરીને તે જન્મ મરણને પામે છે, એવા
માણસ સદામ કંઈ સદ્ કર્મ કરે છે તો સ્વર્ગમાં જાય છે, પણ તે સદ્ કર્મનું ફ
ળ પુરું થયું કે અમરાજને તામે થકું પડે છે, સ્વર્ગ પામવાથી જન્મ મરણ
મુકતું નથી. જે કંઈ સાત્ કર્મ કીધું હોય તે કર્મનાં ફળદાય આનંદને અનુ
ભવે તો એ જે સ્થિતિ તે સ્વર્ગ છે.

અવળાયા ડ પિ ગહુભિયોં ન લભ્યઃ શ્રુવન્તો ડ પિ
ગહ્વો યન્ન વિદ્યુઃ । આશ્ચર્યોંડસ્ય વક્તા કુશલો ડ સ્ય
લઙ્ગા ડ ડ શ્રવ્યો જ્ઞાતા કુશલાનુશિષ્ઠઃ ॥ ૭ ॥

ધણાને તો તેનું (આત્મા અથવા પરમાત્માનું) કથન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી, જેઓ તેનું કથન સાંભળનારા છે તેમાં ધણા તેને જાણતા નથી. તેનું યથાર્થ કથન કરવાવાળો આશ્ચર્ય રૂપ છે, તેને પામવાવાળો નિપુણ એટલે ચતુર પણ કોઈક છે, કુશળ આચાર્યથી ઉપદેશ પામીને તેને જાણખવાવાળો આશ્ચર્ય રૂપ છે.

બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષ કંઈ ઠેર ઠેર માલમ પડતા નથી પણ કોઈક જોય, કેમકે અનેક જન્મનાં સદ્કર્મના ફળથી એવા થવાય છે. સંસારના ભોગ વિલાસમાં જે છોક ગરક થઈ ગયા છે તે તો બીજું કંઈ જોતા કે સાંભળતાં નથી, અને તેથી જ્ઞાનનો શબ્દ પણ તેમને કાને પડવાનો વખત આવતો નથી. હરીકીર્તન, કથા, સંત સમાગમ એ તેઓને મળતું નથી; એટલે તેમને સાંભળવાનું પણ ક્યાંથી મળે, ધણું સાંભળે છે, ત્યારે તેમાં સમજતા નથી અને ખરાબર સમજે નહિં એટલે જાણે પણ કેમ ? કયા વગેરે જે કરવા વાળા છે તેમાં પણ બ્રહ્મનું ખરાબર નિરૂપણ કરવાવાળો કોઈક જ હોય છે એવો જે હોય તે આશ્ચર્ય રૂપ છે. પ્રેક્ષાને સંતુષ્ટતા ઉપદેશથી જે જાણે છે તે તો કવચિતજ હોય છે.

ન નરેણા વરેણ પ્રોક્ત एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । अनन्य, प्रोक्ते गतिरत्र नास्सणीयान् ह्यतर्क्यमनु प्रमाणात् ॥ ૮ ॥

બહુ બહુ પ્રકારે જેનું ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે

એવો જે એ આત્મા તે એ શિષ્યાય ણીજા માણસના એ દલે સંસારી માણસના ઉપદેશથી સહેલથી ઓળખી શકાતો નથી; જ્ઞાનનિષ્ઠ આચાર્યના ઉપદેશથી અસ્થિરતા-અચંચળતા રહેતી નથી. તે સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ (બારીકથી પણ બારીક) અને કલ્પનામાં નહિ આવે એવો છે.

આત્મા છે કે નહિ, છે તો કેવો એ વગેરે વિષય બપર ધણા મોટા-પુરૂષ, ધણા યોગીઓએ મનન કરેલું છે. તેઓને નિશ્ચય કરવો કહિ ન પડેલો છે તો સંસારી પુરૂષ-બુદ્ધિહીણ પુરૂષ તેને કેમ જાણી શકે? તે તો જાણવાને અશક્તજ છે. ત્યારે તે કેમ જાણાય એ પ્રશ્ન બેઠું છે. તેનો નિર્ણય કરે છે, કે પ્રહ્નમાં તદ્દાકાર થયલા, અભેદ દર્શી આચાર્ય ગુરૂની કૃપાથી તે જાણાય છે. એવા ગુરૂની કૃપાથી સર્વ સંશય ટળી જાય છે, બુદ્ધિ ગમે તમ-આડી આવળી ગતિ કરતી નથી અને સ્થિર થઈ રહે છે અને સૂક્ષ્મ પ્રહ્નમાં પ્રવેશ કરે છે. આત્માની એકતા થાય છે, અને તે જ્ઞાનની પરમસીમા છે. સંસારની ગતિ ત્યાં પહોંચતી નથી. આત્મા આવો છે એવી કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી, તે બારીકથી પણ બારીક છે અને કલ્પનામાં આવી શકતો નથી અને તેથી ગુરૂ વિના જ્ઞાન નહિ એમ કહેવાય છે. મન, વાણી અને બુદ્ધિથી પર એવો જે આત્મા તેને જાણનારો અને તેની ઓળખ કરાવનારો આશ્ચર્યરૂપ છે એમાં શું નવાઈ.

नैवातर्कण मतिरापनेया प्रोक्तान्यै नैव लुप्तज्ञानाय प्रे
ष्ठ । यान्त्वमापः सत्य धृतिर्वितासि त्वादङ्गनो भूयान्न
चिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥

એ મતિ એટલે બુદ્ધિ તર્કથી મળી શકતી નથી, હે બુદ્ધાક્ષ, શાસ્ત્ર જાણવાવાળાથી તેનો ઉપદેશ થતાં સારી રીતે તે સમજાય છે, તે તું પામ્યો છે. તું સત્ય ધૈર્ય વાળો છે. હે નચિકેતા તારા જેવો પુછવાવાળો ફરી ફરી

ને હોજો.

આત્માનું જ્ઞાન તદ્દુ કીધાથી થતું નથી, શાસ્ત્રને નહિ જાણનારા ગમે તેટલી કદપનાઓ કરે પણ તેઓ એ જ્ઞાનને પામી શકતા નથી, તો પછી એ વા પુરોને ગુરુ કીધાથી શું ફળ? તેઓ પોતે નથી જાણના તો ખીજને શું ખતાવી શકે? એ આત્મજ્ઞાનની ખુદ્ધિ શાસ્ત્રથી ઊત્પન્ન થાય છે અને તેથી શાસ્ત્ર જાણવાવાળા આચાર્ય તે સમજાવી શકે છે. ઘણા વિષયોમાં તદ્દુ-કદપનાનું ખર્ચ વધારે હોય છે. પણ આત્મ વિદ્યા ઘણી ગૂઢ છે અને તેમાં કેવળ તદ્દુનું સાધન કામ આવતું નથી. જ્યાં તદ્દુનું ખર્ચ વધે ત્યાં સંશય વધારે થાય છે, અને સંશયથી અનિશ્ચયતા થાય છે, અને જ્યાં એ ખર્ચને હોય ત્યાં મનની શાંતિ હોયજ નહિ, અને મનની શાંતિ વિના એ જ્ઞાન મળી શકતું નથી. તદ્દુ ઈત્યાદી રજે ગુણ તમો ગુણ વડે છે અને શાંતિ સત્ત્વ ગુણથી છે, અને સત્ત્વ ગુણ વિના એ જ્ઞાન મળી શકતું નથી. એટલા માટે એ પણ અવશ્યનું છે કે તદ્દુથી કરીને એવી સદ્ ખુદ્ધિને ચંચળ નહિ કરવી, કેમકે ચંચળ થવાથી કદાચ તે સમુળી નતી પણ રહે.

**જાનામ્યહઃ શેવધરિસ નિસં નહ્યધુવૈઃ પ્રાપ્યતે હિ
ધુવન્તત્ત્વ તતો મયા નાચિકેતશ્ચિતો ૯ ગિરનિસૈ દ્વૈ
વ્યૈઃ પ્રાપ્તવાનસ્મિ નિસમ્ ॥ ૧૦ ॥**

ધન સંપત્તિ અનિત્ય છે એમ હું જાણું છું. અનિત્યથી નિત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેથી અનિત્ય વસ્તુથી નાચિકેત નામનો અગ્નિ મેં પરિપૂરણ કીધો છે અને નિત્યને પામ્યો છઉં.

ધન ઐશ્વર્ય સંપત્તિ એ કર્મનાં ફળ છે, પણ એ ફળ હંમેશ રહેતાં નથી. જે અનિત્ય વસ્તુ છે, તેથી નિત્ય મળતું નથી એટલે પરમાત્માને પામી શકાતો નથી. તો પણ અનિત્ય વસ્તુ વડે વેદમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ થાય છે. એ અગ્નિ હોત્રાદી યજ્ઞ, ફળની ઈચ્છા છોડીને કરવામાં આવે અને તેનું ફળ બ્રહ્મને અર્પણ કરવામાં આવે તો, એવડે જ્ઞાન ઉદય થા

જે અને મુક્તિ મળે. વળી શરીર, ઇંદ્રી, એ પણ અનિત્ય છે, અને તેજ મોક્ષનું સાધન છે. કર્મનાં ફળની વાસના વનાનો હું છું અને મેં તને જે અગ્નિ-વિષે સમજાવ્યું તે અગ્નિ સંબંધી ક્રિયાઓ મેં કરેલી છે અને તેથી હું સ્વર્ગમાં આ પદને પામ્યો છું. આ પ્રમાણે ચમત્કાર જ કહે છે. મેં ઘણાં કર્મ કરેલાં છે અને તેનાં ફળનો અધિકારી હું થયો છું, અને તેં કર્મ કીધાં નથી તે છતાં તને ફળ મળે છે અને તે તું લેતો નથી, એ ટલે મેં તને ઘણી વસ્તુઓ આપવા માંડી પણ તેં લીધી નહિ તેથી હું મારા કરતાં પણ ચઢ્યો છે. તારામાં ત્યાગ છે અને મારામાં નથી, અને તેથી કરીને અગર જે પ્રદાનદાને મારા અંતઃકરણમાં જાણું છું તે પણ ચક્ષુ દિક કર્મ કરીને મેં આ લોક પાળની પદવી મેળવી છે.

**કામસ્યામિ જગતઃ પ્રતિષ્ઠાં ક્રતોરનન્યમભય
સ્ય પારમ્ । સ્તોમમહદુરુ ગાયં પ્રતિષ્ઠાં દૃષ્ટ્વા ધૃસા
ધીરો નચિકેતો ॥૧૧॥**

હુધીર નચિકેતા, કામનાની પ્રાપ્તિને, જગતની સ્થિતિને, યજ્ઞના પાર વિનાના ફળને, ભય વગરની સ્થિતિને, સ્તુતિ કરવા યોગ્ય, અને જેની મોટી કીર્તિ ગવાય છે એવી પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિને, ધૈર્યથી નિહાળી જોઈ-તેનો વિચાર કરી જોઈ તેં છોડી દીધાં છે.

નચિકેતા તેં બધાં વિવેક વિચાર્યો છે. હું ધીર છે, જ્ઞાન ચક્ષુથી તેં જે ઈ લીધું કે આનું ફળ શું? તેં સઘળી ઈચ્છા છોડી દીધી, જગતએટલે મનુષ્ય દિ પ્રાણીઓમાં સ્ત્રી પુરુષના સંગથીજ બિત્પન્તિ થઈ સર્વ વેહવાર ચાલે છે તેના મોહમાં પણ હું નહિં ફસ્યો. મોઠા મોઠા યજ્ઞનાં ફળની, ચક્રવર્તી રાજ્ય, કીર્તી, નિર્લયતાની પ્રાપ્તિ, એ સઘળું તેં છોડી દીધું છે. શામાટે? તેં શુભા શુભ રૂપનો વિચાર કીધો અને પરિણામે બધું દુઃખ કરતા છેએ મ તું સમજી ગયેલો છે તેથી.

તન્દુર્દર્શં ગૃહમનુપ્રવિષ્ટં ગુહાહિતં ગંહવરેષ્ટમ્પુરાણમ્ ।
અધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવમ્મત્તા ધીરો હર્ષશોકો જહા
તિ ॥૧૨॥

(આત્મા વિશે કહે છે) તે દેખાવવો ઘણો કઠિન છે, છુપો વ્યાપિ રહેલો છે, બુદ્ધિમાં ઠરેલો છે, અને ગુફામાં સ્થિત છે, તે સનાતન દેવ છે અને અધ્યાત્મયોગથી (એટલે આત્મા વિશે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાથી) પ્રાપ્ત થાય છે, એમ માનીને ધીર પુરૂષ હરખ શોક બન્નેને છોડી દે છે.

આત્મા ઘણાજ સૂક્ષ્મ છે તેથી પરાક્રાષ્ટા શ્રમ વિના તેનાં દર્શન થાય નહિ, તે પવિત્ર અને પ્રકાશમય છે તેથી, મલિન વિષયના વિકાર વાળાં નેત્રોથી છુપો છે, બુદ્ધિને વિષે રહેલો છે, અને તે સનાતન એટલે જીનો-ઘણો કાળનો છે. શરીરમાં તે કઠિન સ્થળમાં છુપાયેલો જણાય માટે તે ગુફામાં સંતાયેલો છે. અંતઃકરણને કેટલાક એ ગુફા કહે છે. જ્ઞાનઈદ્ર? આને તેઓના વિષયથી રોકવી, અને અંતઃકરણમાં ચિત્તની સ્થિર વૃત્તિ કરવી એ અધ્યાત્મ યોગ છે. રદ્ય-અંતઃકરણને વિશે તેનું ચિંતન કરવું.

एतच्छ्राव समपारि गृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।
समोदते मोदनीयश्च हि लब्ध्वा विवृतश्च सन्न नचिकेत
सम्पन्नये ॥१३॥

મરણને વશ છે એવો મનુષ્ય એ (આત્માતત્વને) સાંભળીને અને તેને ગ્રહણ કરીને અને ધર્મરૂપ ઘણો ખારીક એવો જે આત્મા તેને પરિશ્રમથી પામીને, આ

નદ પામે છે, કેમકે તે હર્ષ-અથવા આનંદ કરવા પો
ચ્છને પામ્યો છે. નચિકેતાને માટે ખારણું ખુલ્લાં થઈ
ગયાં છે, એમ હું માનું છું.

સાંભળીને એટલે ગુરૂ તેનો જે ઉપદેશ કરે તે ઉપદેશ કાને સાંભ
ળીને, અને તે ઉપદેશને મનમાં ઉતારીને-ઠસાવીને; કેમકે કાને સાંભળ્યું પણ
મહણ નહિ કીધું તો એક કાને સાંભળીને બીજે કાને કહાડી નાંખવા બરા
બર છે. ધર્મ રૂપ, અચળ નિયમ રૂપ જે છે તે, પરિશ્રમ કીધા વિના તેની
પ્રાપ્તિ નથી. શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાનું અહિં કહ્યું છે. એ કી
ધ વિના ધર્મના નિચંતા, શરીર ઈર્ષીથી ભિન્ન, પરમાત્માને પામી શકાય ન
હિં. જેને તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે પોતે આનંદ પામે છે કેમકે પરમાત્મા આનં
દનો ભંડાર છે, એટલું કહીને નચિકેતાને કહે છે, કે અહા રૂપી જે કોઈ મંદીર
તે મંદીરનાં ખારણું તારે માટે મોકળાં છે, એટલે તું મોક્ષને લાયક છે.

अन्यत्रधर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माच्छ्रुता कृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तपश्यसि तद्वद ॥૧૪

નચિકેતા કહે છે-જે ધર્મથી ભિન્ન છે, અધર્મથી
ભિન્ન છે, કારણ કાર્યથી ભિન્ન છે, જેને ભૂત નથી અને
ભવિષ્ય નથી, તેને આપ જાણો છો, તે મને કહે! અથવા
સમજાવો.

પાપ અને પુણ્ય જેને અડતું નથી, પાપ પુણ્યનું જે ફળ તેથી જુદો
છે, પાપ પુણ્યનો કરવાબાળો તે નથી, આ કર્મ કરવું જોઈએ અને આ
કર્મ નહિં કરવું જોઈએ, એવાં જે જે કંઈ કર્મ હોય તો તેથી પણ જુદો,
ધર્મથી સુખ થાય અને અધર્મથી દુઃખ થાય, પણ તે બંનેથી જુદો, કા
ર્ય કારણથી પણ જુદો, સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ રૂપ કાર્ય કારણ પ્રત્યક્ષ જે સંસાર
તેથી જુદો, જેને ભૂત કાળ નથી તેમજ ભવિષ્ય કાળ નથી એટલે જે સ
દાઃ એકરસ છે, એવો જે આત્મા તેને વિશે મને સમજાવો એમ નચિકેતા
કહે છે. આથી સર્વ અવહારની વસ્તુથી તે ભિન્ન છે એમ બતાવ્યું.

ન્યારે એ પ્રમાણે છે તો તેનું સ્વરૂપ કેવું સમજવું.

સર્વે વેદા યત્પદ મામનન્તિ તપા ધ સિ સર્વાણિ ચ યદ્વદ-
ન્તિ । યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરાન્તિ તત્તે પદ ધ સક્તુઃ
દેણ બ્રવીમ્યોમિત્યેતત્ ॥૧૬॥

યમરાજ કહે છે- જે પદ અથવા શબ્દનું વેદ પ્રતિ-
પાદન કરે છે, તપ અનુષ્ઠાન જેને પોકારીને કહે છે, જેની
હિચ્છા કરનાર બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ પાળે છે, તે પદ તને સ-
ક્ષેપમાં કહું છું-તે ઓમ છે.

યમરાજ નચિકેતાને કહે છે. જે પદનો-આત્માના સ્વરૂપનો ચારે
વેદમાં બોધ કરેલો છે, તે-ઉપનિષદ, એ વેદનું અંગ છે, માટે તેનો પ-
ણ અહિં સમાસ કરવામાં હરકત નથી. જે બ્રહ્મની અથવા પદની પ્રાપ્તિને
માટે શાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારનાં તપ, અનુષ્ઠાન કહેલાં છે, અને જેને માટે બ્રહ્મચ-
ર્ય આશ્રમ પાળવામાં આવે છે, એટલે તેના નિયમ સાધનો કરવામાં આવે
છે તે હું તને સક્ષેપમાં-ટુંકામાં કહું છું. બ્રહ્મચર્ય વાનપ્રસ્થ અને સન્યા-
સ આશ્રમમાં વેદનું અધ્યયન કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, તેમજ તપ કર-
વાનું, નિયમો પાળવાનું, યોગાભ્યાસ કરવાનું કહેલું છે, તે બ્રહ્મજ્ઞાન પા-
મવાને માટેજ કહેલું છે. હવે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ, મન, વાણી ને બુદ્ધિથી પર
છે એમ કહેલું છે, તો હવે વાણીથી તે કેમ કહેવાય. જે શબ્દ બોલવામાં
આવે તે બરાબર નહિં ગણાય-બધા શબ્દ સંસાર વ્યવહારના છે અને
તેના અનેક અર્થ થાય છે. એ સર્વથી કેવળ નિરાળો ઓમ શબ્દ છે અને તે બ્રહ્મ
વાચક છે. તેને કંઈ બોધ નહોતો નથી. એમાંજ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ રહેલી છે. જે સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનું હોય તે સ્વરૂપ સહેલથી લક્ષ-
માં નહિ આવે એમ હોય ત્યાં બીજી વસ્તુ લઈને તે સ્વરૂપની તેમાં ભાવ-
નાકરત્વમાં આવે છે. જેમ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ શાલિગ્રામમાં કહેલું છે. ન-
ર્મદાના જેટલાં કંકર તેટલા શંકર એમ પ્રસિધ્ધ કહેવત છે. એ કાંકરા-પ-
થરાના જેવું શંકરનું સ્વરૂપ છે? નહિ, પણ તે સ્વરૂપની તેમાં ભાવના કર-
વામાં આવે છે. તેમ બ્રહ્મની ભાવનાને માટે “ઓમ” છે. એ શબ્દનું

ધ્યાન કરવાથી હેતુની પ્રાપ્તિ છે.

एतद् ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् । एतद् ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्त्वम् १६ ॥

નિશ્ચય એજ અક્ષર બ્રહ્મ છે, એજ અક્ષર પરમ એ ટલે સર્વોત્તમ છે, એ અક્ષરને જાણીને જે જેવી ઈચ્છા કરે છે તેવી ઈચ્છા તેની થાય છે.

અહિં આમુ એ શબ્દ ૩૫ અક્ષર છે, અક્ષરમાં પણ એવો અર્થ રહે સા છે કે નારા નહિ પામે તે. બ્રહ્મનો અર્થ વાચક પણ એજ શબ્દ છે, અને જ્ઞાન પણ એજ છે. સગુણ બ્રહ્મ પણ આમુ છે અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ પણ તેજ છે.

एतदालम्बनं च श्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम् । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महियते ॥ १७ ॥

આ (પ્રકારનું) સાધન શ્રેષ્ઠ છે, આ સાધન બીજાં બધાંથી વેગળું-ઉંચું છે, એ સાધનને જાણીને બ્રહ્મ લોકને વિશે મહિમાવાળો થાય છે.

આંકાર ૩૫ જે સાધન કહ્યું તે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિને માટે અત્યંત વખાણુ વા જેવું છે, એના જેવું બીજું એક નથી અને તે પરમાર્થને સિધ્ધ કરવા વાળું છે. ઉપર સગુણ અને નિર્ગુણ બે પ્રકાર કહ્યા છે. તે બન્ને જાણવા ના છે. જે અધિકારી પુરૂષ સગુણ રૂપે આંકારનું ધ્યાન કરે છે, તે સગુણ રૂપને પામે છે. જે નિર્ગુણ રૂપે ધ્યાન કરે છે તે નિર્ગુણ રૂપને પામે છે. એ બન્ને ધ્યાન કરવાથી બ્રહ્મલોકમાં શાંતિ મળે છે અને ત્યાં તે ધ્યાન કરવાવાળો વખણાય છે-પૂજ્ય છે.

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कृतश्चिन्न बभूव कश्चिद् । अजो नित्यः शाश्वतो ऽ यम्पुराणो न हन्यते हन्य

માને શીરારે ॥ ૧૮ ॥

એ એટલે આત્મા જન્મતો નથી અને મરતો નથી, તે સર્વજ્ઞ છે, તે કેશાથી ઉત્પન્ન થયો નથી, અને તેનાથી કંઈ થયું નથી. તેજન્મ રહિત, નિત્ય, હું મેંશ છે તેવોજ છે, પુરાણો એટલે સનાતન છે અને શરીર હણાયથી તે હણાતો નથી, (શરીરનો નાશ થવાથી તે નાશ પામતો નથી)

આત્માનું અવિનાશી સ્વરૂપ હવે ચમરાજ કહી બતાવે છે. જે વસ્તુ પેદા થાય છે તે અનિત્ય છે--હું મેંશ રહેતો નથી અને તેને વિકાર થાય છે માટે પ્રથમથીજ કહ્યું કે આત્માને જન્મ પણ નથી અને મરણ પણ નથી. ત્યારે આત્મા કેવો છે, એ સવાલ રહ્યો. તેને મારે કહે છે કે તે સર્વજ્ઞ, સદૃશ, જાણવા વાળો છે, કોઈ કારણથી તેની ઉત્પત્તિ નથી, અને તેનાથી કંઈ જુદું છેજ નહિ એટલે કોઈ કાર્ય તે ગથી ઉત્પન્ન થતું નથી. તેનિત્ય છે એટલે કોઈ દીવસ તેનો નાશજ નથી. તે છે તે છે. તેને કંઈ વધઘટ નથી. બાળપણ, જુવાની, ઘટપણ, કંઈ તેને નથી, તે પુરાણો છે, એટલે નવો નથી, તેની પહેલાં કંઈ હતું એમ નથી, અને કોઈ હથીઆર વડે શરીરને હણવામાં આવે તો બસ શરીર હણાય પણ એ આત્મા હણાતો નથી. આત્મા શરીરને વિશે રહેલો છે તે છતાં આકાશની પેઠે અસંગ છે. જેને જન્મ મરણ નથી તેને પછી બીજા વિકાર ક્યાંથી હોય.

હન્તા चेन्मन्यते हन्तु च हतश्चेन्म यतेहतम् । उभौतौ न विजानीतो ना य च हन्ति न हन्यते ॥ ૧૯ ॥

જો હણનારો--મારી નાખનારો--મારી નાખવાનું માને છે અને હણાયલો--મારયો ગયલો--હણાયો છું એમ માને છે તો તે બન્ને જાણુતા--સમજતા નથી. આ હણતો નથી અને પેલો હણાતો નથી.

આત્મા કંઈ કરતજ નથી, તે કોઈને મારતો નથી અથવા કોઈથી મ

શતો નથી. કોઈ એમ કહે કે મેં કૃત્તાણુને મારી નાખ્યો તો તે પણ આ
ત્માને ઓળખતો નથી અને કોઈ એમ માને કે મને મારી નાખ્યો તો તે પ
ણ એને ઓળખતો નથી. હૃદય ભેદન વગેરે જે કંઈ ક્રિયા તે આત્મા કરતો
જ નથી,

અળોરણીયાન્મહતો મહીયાનાત્મા ડ સ્ય જન્તો નિ
હિતો ગુહાયામ્ । તમક્રતુઃ પશ્યતિ વીત શોકો ધાતુ પ્ર
સાદાન્મહિમાન માત્મનઃ ॥ ૨૦ ॥

તે (એટલે આત્મા) ખારીકથી પણ ખારીક છે, મોટા
થી પણ મોટો છે, સર્વ જાણીને વિશે શુદ્ધમાં રહેલો છે, તે
ને નિષ્કામ પુરૂષ, શોક રહિત જે થયેલો છે તે, જોય છે, અ
ને આત્માના મહિમાને, બુદ્ધિ અથવા ઈશ્વરની કૃપાથી
જાણે છે.

ચૈતન્ય અથવા આત્મા વિનાની કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ. પરમાણુ-ખા
રીકમાં ખારીક રત્નકણમાં પણ તે છે, એટલે તે ખારીકથી પણ ખારીક છે.
પૃથ્વી ઘણી મોટી છે. પણ આત્મા તેનાં કરતાં પણ મોટો છે. જે નાનું હોય
તે મોટું થાય, મોટું થવાની ઈચ્છા-અપેક્ષા રહે, પણ આત્મા તો નાનામાંનાનો
અને મોટામાં સહુથી મોટો છે. એ આત્મા ઉપાધિવાળો થતાં નાનકડાં પવાળી
વસ્તુ રૂપે જાણાય છે અને તે ઉપાધિવાળો થતાં નાનામાં નાનો અને મોટા
માં મોટો છે. સધળા જંતુઓમાં-જીવોમાં હૃદય રૂપી શુદ્ધમાં તે રહેલો છે. એ
ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા રહેલો છે તેથી જ ઇન્દ્રિયો પોત પોતાનું કામ કરી શકે
છે. તેનાં દર્શણ કોને થાય? કળની આશા રાખ્યા વિના કર્મ જે માણસ કરે
છે, અને જેની તૃષ્ણા શાંત થઈ ગઈ છે, વિષયમાં જેની વાસના રહેલી નથી,
અને જેની દૃષ્ટિ અંતરમાં છે, એવાને તેનાં દર્શણ થાય છે. સર્વ વિષયને ધાર
ણ કરવાનાળી જે બુદ્ધિ તે શુદ્ધ થવાથી આત્માના મહિમાને જાણવામાં
આવે છે અને જાણનારો શોક વગરનો થાય છે.

આસીનો દૂરં વ્રજતિ શયાનો યાતિ સર્વંતઃ । કસ્ત
મ્પદામદન્દેવં મદન્યો જ્ઞાતુ મર્હતિ ॥ ૨૧.

એ અચળ છતાં દુર-આઘે જાય છે, સુતેલો છતાં સ
ધળી જગે ફરી વળે છે, મદવાળા અને મદ રહિત એ દેવ
ને મારા શિવાય ખીજો કોણ જાણવાને શક્તિમાન છે.

તે અહિં રહેલો-વ્યાપક છતાં ધણે દુર પહોંચી જાય છે, તેની ગતિ
ને કોઈ પહોંચતું નથી. ખીજ સર્વની પહેલાં, તેઓ જ્યાં જવાનાં હોય ત્યાં,
આત્મા પહોંચેલો છે. નિદ્રાવસ્થામાં પણ સદા જગાએ તેની ગતિ છે. એ
અવસ્થામાં ઈંદ્રીઓ પોતાનું કર્મ કરતી નથી, અને અંતઃકરણ તમે ગુણ
થી હવાયલું હોય છે એવે સમયે પણ મનની પ્રેરણાથી તે સંસ્કારને વ
શ થઈને શરીરમાં રહેલો છતાં બહાર-દૂર જતો હોય એમ ભારે છે. તે
મદવાળો છે અને મદ રહિત છે, હર્ષવાળો છે અને હર્ષ રહિત છે, એટલે
એક ખીજથી ઉલટા ગુણવાળો છે, એટલે તેને જાણવાને કોણ શક્તિમાન
હોય ? ચમરાજ કહે છે કે મારા શિવાય ખીજો કોઈકજ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો
તેને જાણી શકે છે. મારા ઉપદેશને નચિકેતા શ્રદ્ધાથી અને ધ્યાન આપીને
જ્ઞાન એવો ચમરાજનો હતો છે. આત્માને વિશે ઉલટા ગુણ દેખાય છે પ
ણ ખરી રીતે તેમાં વિરૂધ્ધ ગુણો નથી. એ તો માત્ર ઉપાધિને લીધે એવો
ભાસ થાય છે. અનેક ધર્મવાળી ઉપાધિ છે અને આત્મા ઉપાધિને વશ
હોય ત્યાં સુધી તે તેવા ધર્મવાળો ભારે છે. જેમ નિર્મળ પ્રકાશવાળા પદાર્થ
આસપાસ રંગ બે રંગી વસ્તુ હોય અને તે વસ્તુઓના ચિત્ર પ્રકાશ
વાળા પદાર્થમાં ભાસ થાય, તે પ્રમાણે અહિં સમજવાનું છે. સ્થિતિ ને
ગતિ, નિત્ય અને અનિત્ય, શુદ્ધ ને અશુદ્ધ એ સર્વ ગુણોને માટે એજ પ્રમા
ણે વિચારવાનું છે.

અશરીર ઽ શરીરેષ્વનવસ્યેષ્વચસ્થિતમ્ । મહાન્તં
વિમુમાત્માનં મત્તા ધીરો ન શોચતિ ॥ ૨૨ ॥

શરીરને વિષે શરીર વિનાનો, અસ્થિરને વિશે સ્થિર અથવા ઐક્ય રસ, અનંત, સર્વ વ્યાપક, એવો આત્માને જાણીને ધીર પુરુષ શોકને પામતો નથી.

આત્માને શરીર નથી. શરીર ધારણ કરનારાને વિશે તે વગર શરીર રહેલો છે, રથૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ શરીર કહેલાં છે, પણ આત્મા એ ત્રણે શરીર વગરનો છે, તે છતાં એ ત્રણે શરીરને વિશે તે પ્રકાશે છે, અસ્થિર અથવા સ્થિતિ રહીત જે હોય તેને વિશે તે નિર્વિકાર-એકજ સ્થિતિનો-એકરસ છે. શરીર અનિત્ય છે, નાના પ્રકારના કલેશને પામે છે, નાશવંત છે, તે છતાં તેમાં નિર્વિકારી તે રહેલો છે. તેનો કંઈ પારજ નથી, આકાશ જે બધે પ્રસરેલું દેખાય છે. તેના કરતાં પણ તે વધારે વ્યાપક છે, એટલે તે સર્વ સ્થળે છે-કાંઈ પણ જગા તેના વિના ખાલી નથી, એવો આત્મા રૂપી જે દેવ તેને જે જાણે છે અથવા જાણ્યો છે તેને કશી ચિંતા રહેતી નથી, અને તેથી તેને કંઈજ શોક નથી. હું કર્તા, હું ભોગતા, એવું જે માનવું તે અજ્ઞાન વડે છે, અજ્ઞાન એ તમો મુળથી છે પણ જ્યારે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણાય છે ત્યારે અજ્ઞાન રૂપી અંધારું ટળી જાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે, એ પ્રકાશ થતાં પેલું માનવાનું મીઠી જાય છે, એટલે જે અંધન હતું તે જતું રહે છે. શોકનું કારણ જ્યાં નાશ પામે ત્યાં શોક પણ ક્યાંથી હોય.

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતે
ન । યમેદૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વૃણુતે
તનૂ ય સ્વામ્ ॥ ૨૩ ॥

એ આત્મા સમજાવ્યાથી પ્રાપ્ત થતો નથી, બુદ્ધિથી નહિ, બહુ શાસ્ત્ર સાંભળ્યાથી નહિ. તેનું જે ચિંતન કરે છે અથવા જે તેની પ્રાર્થના કરે છે-સ્તુતિ કરે છે તેને તે પ્રાપ્ત થાય છે, અને એવા માણસને આત્મા પોતાનું ય

થાર્થ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે.

ખડુ ભણાવ્યાથી આત્માની ઓળખ થતી નથી, તેમ એકલી સંસાર વ્યવહારમાં જે ખુદ્ધિ કહેલી છે તે ખુદ્ધિથી પણ આત્મજ્ઞાન થતું નથી, તે મ ધણા શાસ્ત્ર વાંચ્યા અથવા સાંભળ્યાં તેથી પણ થતું નથી. વેદ અને શાસ્ત્રમાં કુશળ હોય તેવા, વેદ અને શાસ્ત્રના ભણાવનારા, ખડુ પોતાં વાંચ્યાં હોય તેવા, સંસાર વ્યવહારમાં મોટા પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા, પુરૂષો હોય તેઓને એ આત્મા સમજતો નથી. ત્યારે આત્માને કોણ ઓળખે છે ? જે માણસ આત્માને જ શોધે છે, તેનું નિષ્કામ ચિંતન કરે છે, તેને આત્મા પોતાના ખરા સ્વરૂપનું દર્શણ કરાવે છે.

**નાવિરતો દુશ્વરિતાન્નાશાન્તો નાસમાહિતઃ । નાશાન્તમા
નસો વા ૬ પિ પ્રજ્ઞાનેનૈનમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૪ ॥**

પાપ કર્મ કરવાથી જે અટકયો નથી, જેની ઇન્દ્રિયો શાંત થઈ નથી, ચિત્તની ચંચળતા જેની ગઈ નથી, જે શાંત મનવાળો નથી, તે આત્માને પામતો નથી, વિજ્ઞાનથી જ તેને પામી શકાય છે.

માણસ ધણો ખુદ્ધિવાળો, ખડુ ભણેલો હોય, ગમે તેવા મોટા હોય પણ વ્યભિચાર, અસત્ય ભાષણ આદિ પાપ કરતો હોય તો તેને આત્મા ની કદાપી ઓળખ થવાની નહિ. જ્યાં લગી વિષય ભોગની વાસના છે, ત્યાં સુધી તે બંધાયેલો છે. તેનું અંતઃકરણ ત્યાં સુધી નિર્મળ થયું નથી. નિર્મળતા, એકાગ્રતા; એ અવશ્યનાં છે. આરસીમાં પોતાનું રૂપ જોતું હોય તો આરસી ધણી ઓળી હોવી જોઈએ અને તેવી હોય તે છતાં તે હાલતી હોય તો તેમા ખરાખર દેખાય નહિ. ત્યારે જે પુરુષનાં આચરણ સારાં થયેલાં છે, ઇન્દ્રિયોની ચંચળતા જેને રહી નથી, ચિત્ત જેનું સ્વરથ છે, શાંત મનવાળો જે થયો છે, તેને શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાન કહેલું છે તે જ્ઞાન વડે આત્માના દર્શણ થાય છે.

यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत ओदनम् । मृस्यंस् रोप

સેવનં ક ઇત્થા વેદં યત્ર સઃ ॥ ૨૬

જેને બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિ બન્ને ભોજન રૂપ-ભક્ષ છે, અને મૃત્યુ શાક છે-તેને કોણ બાણી શકે કે કયાં છે.

બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રી એ બેને વડે સંસારમાં સુખ અને શાંતિ થાય છે. ધર્મને કરવાવાળા-ધારણ કરનારા બ્રાહ્મણ છે અને સહુનું રક્ષણ કરવાવાળા ક્ષત્રી છે. એ બે વર્ગ-જાતી મુખ્ય છે તેથી તેને પ્રગટરીતે અહીં ક હેલી છે, તે પણ જેનું ભક્ષ થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ પણ સહુનો નાશ કરવાવાળું જે મૃત્યુ તેતો પુરૂ-સારૂ ભક્ષ પણ નથી, ફક્ત શાક જેવું છે, એટલે તેનો પણ પ્રલય સમયે અંત આવે છે, એવો જે આત્મા-તેને માટે સાધારણ માણસ કેમ કહી શકે કે કલાણી જગે છે ?

બીજો વલ્લી સમાપ્ત

વક્ષા ત્રીજો

ક્રતં પિચન્તૌ સ્વકૃતસ્ય લોકે ગૃહાં પ્રાવિષ્ઠૌ પરમે પરા
ર્ક્ષે । છાયા ડડ તપૌં બ્રહ્મવિદો વદન્તિ પઞ્ચાગ્નયો યે
ચ ત્રિણાચિકેતાઃ ॥ ૧

ખન્ને, પોતાના કરેલાં કર્મના ફળને લોકમાં ભોગવ
તાં, ગુફામાં ભરાઈ રહેલા, અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થાનને પામેલા-
તે બેને, બ્રહ્મને જાણનારા, છાયા અને પ્રકાશ કહે છે, અ
ને તેમજ પંચાગ્નિ સાધવાવાળા અને ત્રણ વાર નચિકે
ત નામે અગ્નિને જેણે કરેલો છે તેપણ (કહે છે)

હવે જીવ અને ધશ્વર ને વિશે-ઐટથે એ ખન્નેને વિશે કહે છે. અ
વિદ્યાથી છવાયેલો જીવ છે, અને વિદ્યા રૂપ ધશ્વર છે. વિદ્યા અને અ
વિદ્યા ખન્નેનાં ફળ એક બીજાથી હલકાં છે એમ કહ્યું છે પણ તે ફ
ળ સહિત ખન્ને કેવા છે તે કહ્યું નથી, માટે તે હવે કહી જતાવે છે. જ
ય પોતાનાં કરેલાં કર્મનાં ફળે ભોગવે છે એટલે પોતાના કરેલાં પુણ્ય
અને પાપનાં જે સુખ દુખ તેને ભોગવે છે, અને ધશ્વર તે પ્રમાણે ભોગ
તા નથી, પરંતુ બુદ્ધિ રૂપી હપતિને કીર્તિ ખન્ને ભોગવતા હોય એમ

જણાય છે અને કહેવાય છે, જેમકે બે માણસ જતા હોય તેમાંથી એ કે છતરી ઓડેલી હોય તો તે બંને જણાને જોનારો માણસ એમ કહે કે પેલા છતરીવાળા માણસ જાય છે. ઈશ્વર તો કર્મનાં ફળને આપવા વાળો અને શાક્ષી રૂપ છે. આનંદધનજીએ એક પદમાં કહ્યું છે કે

॥ તરવર એક પાંખી દો ખેડે, એક ગુર એક ચેલા,

ચેલેને જગ ચુન ચુન ખાયા, ગુર નિરંતર ખેલા ॥ અબધુ

સો યોગી ગુર મેરા, ઉસ પદકા કરો નિવેડા ॥ અબધુ

બુદ્ધિ રૂપી વૃક્ષમાં જીવ અને ઈશ્વર રૂપી બે પક્ષી રહેલાં છે, તે માં જીવ કર્મ રૂપી ફળને ખાયાં કરે છે અને ઈશ્વર તે જોયાં કરે છે. તે જીવ અને ઈશ્વર અદ્વૈત અને સર્વજ્ઞ એમ ઉલટા ગુણવાળા છે.

લોકમાં ભોગવતા એમ અર્થ લેતાં આ સૃષ્ટિમાં ભોગવતા એમ દેખાય છે. કેટલાક, લોકનેા સંબંધ, ગુફાની સાથે ગણે છે અને લોકમાં ગુફાને વિશે ભરાઈ ખેડેલા છે એવો અર્થ કરે છે. લોક એટલે શરીર પણ સમજાય શરીરમાં સર્વ લોકનાં સ્થાન છે. સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ, પૃથ્વી, પાતાળ એ શરીરમાં સ્થિત છે. શરીરમાં જ ગુફા કહી અને તેમાં ઉતકૃષ્ટ સ્થાન કહ્યું તે બુદ્ધિ રૂપી ગુફા છે અને સ્થાન તે હૃદયકાશ છે. રૂદ્રમાં પરબ્રહ્મની ન્યૂંત પ્રકાશે છે માટે તેને ઉતકૃષ્ટ સ્થાન કહ્યું છે. એમાં રહેલા જીવ અને ઈશ્વરને સંસારી અને અસંસારી બંને વિદ્વાનો છાયા અને પ્રકાશ કહે છે. પંચાગ્ની સાધવાવાળા ગૃહસ્થ પણ કહે છે અને જ્યોત્ષ્ણે નાચિકેતા નામે ત્રણ વાર અગ્નિને પરિપુર્ણ કરે લો છે, યજ્ઞ કરેલા છે તે પણ કહે છે. પંચાગ્નિ એટલે પાંચ અગ્નિ-તે પાંચ કયા ? ગાર્હ પત્ય, દક્ષિણાગ્નિ, આહવનીય, સભ્ય અને અવસથ્ય. એ પંચાગ્નિ કરવાવાળો ગૃહસ્થ, અથવા માતા, પિતા, આચાર્ય, અદ્વિધિ અને પરમાત્મા એ પાંચ તેજસ્વિ અગ્નિની સેવા કરવા વાળો ગૃહસ્થ. વળી સ્વર્ગ લોક, મેઘ, પૃથ્વી, પુરૂષ અને સ્ત્રી એને વિશે પાંચ અગ્નિની ધારણ કરવા વાળો અગ્નિ હોત્રી ગૃહસ્થ.

यःसेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् । अभयं तितर्षिता

સ્પારં નાચિકેતથ શકેમાદિ ॥ ૨ ॥

જે યજ્ઞ કરવાવાળાનો પુલ છે, અવિનાશી સર્વોત્તમ બ્રહ્મ છે, તરવાની ઇચ્છા રાખનારનો ભય વગરનો જે કી નારો છે, તે નાચિકેત અગ્નિને જાણવાને, અમે સ મર્થ છીએ.

વિધિ યજ્ઞ, જ્ઞાન યજ્ઞ અને યોગ યજ્ઞ એવા ત્રણ પ્રકાર છે. વિધિ યજ્ઞ એટલે અગ્નિ હોત્રાદિક. જેમ નદી અથવા મોટું તળાવ હોય તે ને સામે પાર જવાને માટે પુલ બનાવેલા હોય, તેમ આ સંસારમાં હુ અ રૂપી જગને જાળંગીને પાર જવાને માટે પુલ છે.

આત્માનથ રથિનં વિદ્ધિ શરીરથ રથમેવ તુ । બુદ્ધિન્તુ સારથિં વિદ્ધિ મન પ્રગ્રહમેવ ચ ॥ ૩ ॥

આત્માને રથનો સ્વામિ જાણુ, અને શરીરને રથ, બુદ્ધિને સારથિ જાણુ, મનને લગામ અથવા અછોડા (જાણુ).

અહીં રથનું વર્ણન કરીને બધું સમજાવે છે. પાપ પુણ્ય રૂપ કર્મનાં કળને ભોગવનારો જીવ છે, તેરથી છે, એટલે આત્મ રથનો સ્વામી છે. શરીર રૂપી રથ છે, બુદ્ધિ રૂપી સારથિ શરીર રૂપી રથને ચલાવનારો છે, મન રૂપી લગામ અથવા દોર છે. નિશ્ચયાત્મક અંતઃકરણની જે વૃત્તિ તે બુદ્ધિ, મન કેવું છે કે સંકલ્પ ત્રિકલ્પ કરવાવાળું.

इन्द्रियाणि हयानाहु विषयाश्च स्तेषु गोचरान् । आत्मैन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते न्याहर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

ઇન્દ્રિઓને ઘોડા કહે છે, ઇન્દ્રિયોના વિષય માર્ગ અથવા રસ્તા છે, ઇન્દ્રી અને મન સહિત જે આત્મા તેને વિવેક બુદ્ધિવાળા ભોક્તા કહે છે.

ઇન્દ્રીઓ રૂપી ઘોડા રથને જોડેલા છે. રાષ્ટ્ર, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અ

ને ગંધ એ ઇંદ્રીના વિષય છે. એ ઇંદ્રી રૂપી ઘોડા વાલે છે ક્યાં? એ વિષયમાં—માટે શબ્દ સ્પર્શાદિક વિષયને માર્ગ કહેલા છે. કેવળ આ તમાને ભોક્તાપણું નથી. પણ દેહ, ઇંદ્રિ, મન એટલું એકું થવાથી ભોક્તાપણું તેને વિશે દેખાય છે. પણ ખરી રીતે તો જીવધી વિના નો આત્મા તો શુદ્ધજ છે અને તેને કરતાપણું અને ભોગતાપણું છે જ નહિં.

यस्तु विज्ञानवान् भवत्युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियानि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे ॥ ५ ॥

જે અવિવેકી થાય, અને હંમેશ એકાગ્રે અથવા સા વધ જેનું મન નથી, તેને, રથ હાંકનારને દુષ્ટ ઘોડાઓની પેઠે, ઇંદ્રીઓ વશ રહેતી નથી.

રથનો હાંકનારો હોશીઆર નહી હોય, ક્રીયે રસ્તે ઘોડાઓને લઈ જવા અને કેવી રીતે લઈ જવા તે જાણતો નહિં હોય અને તેનું ચિત્ત ઠેકાણે નહિં હોય—તે સાવધ નહિં હોય તો શું થાય છે? ઘોડાઓ મરત જનીને આડે અવળે રસ્તે ચડી જાય અને નુકસાન કરે. તેજ પ્રમાણે શરીર રૂપી રથના સંબંધમાં સમજવાનું છે. જીવધ રૂપી સારથિ સમજદાર જોઈયે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ વિશે તેની સમજણ હોવી જોઈએ. ઇંદ્રીઓ મન રૂપી દોરને વશ રહેવી જોઈયે, એ મન સંકલ્પ ચિકલ્પ વાળું છે એટલે પગમાં આ બાજુએ અને પગમાં બીજી બાજુએ એમ હાથનું ને હાથનું રહે એવું છે. પણ તેને હાથમાં જોરથી મક્કરી રાખીને ડગવા નહિં દેવું, જે વેળાએ તેને જેમ વાળવું હોય તે મ તે વેળાએ વાળવું. એ પ્રમાણે ઘોડાઓને પોતાના અપિતઆરમાં રાખવા.

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियानि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥

જે વિવેકવાળો છે અને મન સદા સાવધ છે તેને, ૨ થ હાંકનારાને સારા થોડાઓની પેઠે, ઇંદ્રીઓ વશ રહે છે.

અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી જેનું મન વશ છે, સત્ અને અસત્ને જે સમજનાર છે, તેને ઇંદ્રીઓ વશ રહે છે. જ્યારે મન રૂપી લગામ ખરાબર હાથમાં પકડાયેલી છે ત્યારે ઇંદ્રીઓ રાગ દ્વેષ રહિત પોત પોતાનું કામ કરે છે, એટલે તેની પાસે જે કામ કરાવવું હોય તે તે કરે છે અને તે સ્વચ્છાંદિ અને દુષ્ટ થતી નથી, અને આવી રીતે થવાથી દુઃખને બદલે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

यस्तु विज्ञानवान् भवत्य मनस्कः सदाऽशुचिः । न स तत्पदमाप्नोति सत् सारञ्चाधिगच्छति ॥ ७ ॥

જે વિવેક વગરનો, વ્યાકુળ અથવા અવ્યવસ્થિત મનવાળો, હિંમેશ અશુદ્ધ, હોય છે તે તે (પરમ) પદને પામતો નથી, ને સંસારમાં ફરી ફરીને આવે છે.

જેના સારથિને ઘોડા વશ નથી અને તેથી જે ધારેલી જગાએ જ ઇ શકતો નથી, તેમજ જે માણસની ઇંદ્રીઓ વશ નથી, છળ, કપટ, વગેરે દોષથી જે મલિન-મેલો છે, જેના મનનું ઠેકાણું નથી, તેવો માણસ વિષયોમાં ફસાઈ પડે છે અને તેથી તેમાં ને તેમાં તેની વાસના રહે છે અને તે છેવટે પરમપદને-શાંતિ-ને નહીં પામતાં જનમ મરણમાં ફટાયાં કરે છે. અશુદ્ધ છે, એટલે માત્ર બહારથી મેલો છે એમ સમજવું નહીં, બહાર પણ પવિત્રતા જોઈએ અને અંતરમાં પણ જોઈએ. નાહવું, અને ધોતું એ ફક્ત બહારની શુદ્ધિ કરે છે પણ સદૃશ્ય ના અને સત્ કર્મ વિના તે શુદ્ધિ નકામી છે. અંતરજનની પણ શુદ્ધિ હોવી જોઈએ.

यस्तु विज्ञानवान् भवति, समनस्क सदा शुचिः । स तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥

વિવેકવાળો, એકાગ્ર મનવાળો, હૃમેંશ શુદ્ધ, જે હોય છે તે, તે પદને પામે છે અને ફરીથી જન્મ લેતો નથી.

શરીર, ઇંદ્રી, મન, જેનાં શુદ્ધ થયાં છે, જે વિચાર કરવાવાળો છે, જેનું મન ચોતાને વશ છે તે સંસારથી છુટીને બ્રહ્મ પદને પામે છે અને તેનો ફરી જન્મ નથી, કેમકે જેનો સારથિ--ઘોડા હાંકવાવાળો હોશીઆર છે અને ઘોડાને બરાબર લગામ ખેંચીને વશમાં રાખે છે તે ધારેલી જગાએ સહિ સલામત જઈ પહોંચે છે.

**વિજ્ઞાનસારથિર્યસ્તુ મનઃપ્રગ્રહવાન્નર । સોઽધ્વનઃ પાર
માપ્નોતિ તદ્વિષ્ણોઃ પરમ્પદમ્ ॥ ૯ ॥**

વિવેકવાળો જેને સારથિ છે, જે એકાગ્ર ચિત્તને છે તે રસ્તો પાર ઉતરી જાય છે, વિષ્ણુના પરમપદને પામે.

અનુભવે જોઈ શ્રી કૃષ્ણ સરખા સારથિ હોવાથી તેના મનની શક્તિ લાખા પાર પડી તેમ ઉપર કહેલા શુદ્ધ પતિત્ર મનુષ્યને પરમાર્થ વિશે વિવેકશીળ બુદ્ધિ રૂપી સારથી હોય તો તે માણસ પાર પડે છે.

**इन्द्रियेभ्यः पराह्वर्या अर्थेभ्यश्च परंमनः । मनसश्चपरा
बुद्धिर्बुद्धे रात्मा महान् परः ॥ १० ॥**

ઇંદ્રિયોથી, ઇંદ્રિયોના વિષય સૂક્ષ્મ અથવા પર છે, તે વિષયથી મન સૂક્ષ્મ છે, મનથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે, અને બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મ મહત્ત્વ છે.

હવે સ્થૂળ ઇંદ્રિયોથી લઈને છેક આત્મા લગીની પરંપરાખતાવે છે. સદના અંતરમાં આત્માજ છે એમ કહીને તેને વિવેક વગેરેથી સંપાદન કરવાની જરૂર છે, એમ કહે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વીના સાર રૂપ છે, અને તે ઇંદ્રિયોનાં કારણ છે. ઇંદ્રિયોથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ પર છે. પૃથ્વીથી ના

સિકા, જળથી જીભ, અગ્નિથી નેત્ર, વાયુથી ત્વચા, અને આકાશથી શ્રવણ-કાનની ઉત્પત્તિ છે. જે તત્વથી જે ઇન્દ્રી ઉત્પન્ન થઈ છે તેજ તત્વના સારને તે ઇન્દ્રિ ગ્રહણ કરે છે. કાર્યથી કારણ સૂક્ષ્મ હોય છે તેથી ઇન્દ્રિથી ઇન્દ્રિના વિષય સૂક્ષ્મ છે. વિષયોનું કારણ મન છે, માટે મન તે નાથી સૂક્ષ્મ છે. મન સંકલ્પ વિકલ્પવાળું છે અને તેનાથી કંઈ નિશ્ચય થઈ શકતું નથી. નિશ્ચય કરવાવાળી બુદ્ધિ છે, માટે બુદ્ધિ મનથી પર છે. સમષ્ટિ હિરણ્ય ગર્ભની બુદ્ધિ અષ્ટિ બુદ્ધિનું કારણ છે, માટે એ જે અષ્ટિ બુદ્ધિ કહી તેનાથી સમષ્ટિ બુદ્ધિ પર છે. હિરણ્ય ગર્ભ તે તે છે કે જેમાંથી સકળ શ્રષ્ટિ નીપજેલી છે. બહારના જે વ્યવહાર તેજ બાંધનનું કારણ છે. આત્મા સર્વથી સૂક્ષ્મ છે. દેહ અને ઇન્દ્રિયો રથૂળ છે, ત્યારે સૂક્ષ્મનું ચિંતન કરવાને રથૂળનું અભિમાન તજવાની જરૂર છે, કેમકે મુક્તિ આત્માની એ। જાળથી થાય છે. તે જોળખ અંતરમાં કરવાની છે, ત્યારે જેમ જેમ રથૂળ તજતું જાય તેમ તેમ અંતરમાં દૃષ્ટિ વધારે પહોંચે. માટે અહિં પરંપરા-ચલવાની નિસરણી બતાવી છે.

**મહતઃ પરમવ્યક્ત મવ્યક્તાત્પુરુષઃ પર। પુરુષાન્નપરં
કિંચિત્સા કાષ્ટા સા પરા ગતિઃ ॥ ૧૧ ॥**

મહતત્વથી સૂક્ષ્મ માયા છે, માયાથી પુરુષ-પરમાત્મા પર છે, પુરુષથી પર કંઈજ નથી, એજ અવસ્થા છેવટની છે, અને તેજ શ્રેષ્ઠ ગતિ છે.

સમષ્ટિ બુદ્ધિને શ્રુતિમાં મહત્તત્વ કરીને કહે છે, મહત્તત્વની ઉત્પત્તિ માયા છે, એ માયા મહત્તત્વથી સૂક્ષ્મ છે. એ માયા પણ જ્યૈતન્યની અપેક્ષા રાખે છે, તેથી એ માયાથી પર પુરુષ છે. એ પુરુષ તે વ્યાપક આત્મા છે અને તેને કંઈ અપેક્ષા નથી; માટે એ જ્યૈતન્ય સહુથી છેવટની ભૂમિ છે, અને ઊંચામાં ઊંચુ ક્ષણ એજ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમો ગુણ સમાન રહેલા હોય તેજ સ્થિતિ પ્રકૃતિ અથવા માયા છે. આ પરંપરામાં એક વરતનું બીજું કારણ અને તે કારણનું પાછું કારણ એમ બતાવેલું છે. જેમ પૃથ્વીનું કારણ પાણી, પાણીનું અગ્નિ, અગ્નિનું વાયુ, વાયુનું

આકાશ ઇત્યાદી. આથી એકજ વસ્તુ જુદા જુદા રૂપથી જાણાય છે એમ બતાવ્યું છે. એક કવિતામાં કહ્યું છે કે—

“ એક તણું રૂપાંતર સારી સૃષ્ટિ લીલા બાસેરે
એક તત્વ સંધે નિરખે તે, અંતર જેહ વિભાસેરે ॥ એક
દુધ હોય તે દહિં રૂપ થાયે, દહિં તે છાસ બને છેરે
છાસ થકી માખણ થાયે ને તેથી ઘૃત નિપમે છેરે ॥ એક

x x x x x x

તેમ અખિલ બ્રહ્માંડ તણુજે, મહા ભૂત કારણુ છેરે
મહા ભૂતનું સૂક્ષ્મ ભૂત તે, સાચે મુળ ધારણુ છેરે ॥ એક
અહંકારનું કાર્ય સદા તે, સૂક્ષ્મ ભૂત દરશાયેરે
અહંકારનું કારણુ તેમજ મહત્તાત્વ કહેવાયેરે ॥ એક
મહત્તાત્વ તે પ્રકૃતિ કેરું તેમ કાર્ય છે નિશ્ચયરે
પ્રકૃતિ છે ઇશ્વરને આશ્રય, વિશ્વ વિશે લીલામયરે ॥ એક”

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्य
या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ ५२ ॥

એ આત્મા પ્રાણી માત્રમાં છુપો રહેલો છે, તે પ્રગટ દેખાતો નથી, તિમ્ર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોવાવાળાને તે દેખાય છે.

એ આત્મા પ્રાણી માત્રમાં રહેલો છે, એટલે બ્રહ્માથી લઈને તે છક તુણ લગી-સર્વમાં, કેમકે જીવ વિનાની કંઈ વસ્તુ છેજ નહિ, છુપો રહેલો છે એટલે અવિદ્યાથી ઢંકારી ગયેલો છે અને તેથી અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તે આ વતો નથી. વળી તે ધણીજ સૂક્ષ્મ છે એટલે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ વિના જાણાય પણ નહિ. પણ જીવર સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મની જે પરંપરા આગી તે જાણનારને તે દેખાય. જેનું મન ઇંદ્રીઓને વશ છે, જેઓ વિષયમાં ગડું છે તેને તો કોઈ દહાડો તે દેખાય નહિ, પણ બહારના વિષયથી ઇંદ્રિયોને ખેંચીને જે અંતરમાં તેમને વાળે છે તેમને તે દેખાય.

યચ્છે દ્વાક્ષમનસી પ્રાક્ષસ્તચ્છે જ્ઞાન આત્મનિ । જ્ઞાન
માત્મનિ મહતિ નિયચ્છેત્તચ્છે ચ્છાન્ત આત્મની
॥ ૧૩ ॥

વિવેકી અથવા વિદ્વાન ઇંદ્રીઓને મન વિશે લય કરે,
મનને પ્રકાશ સ્વરૂપ બુદ્ધિ વિશે લય કરે, બુદ્ધિને મહુ
તત્ત્વમાં લય કરે અને મહુતત્ત્વને શાંત સ્વરૂપ આત્મા
વિશે લય કરે.

આત્માનું સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી કેવી રીતે દર્શી શકાય તે હવે બતાવે છે,
અને યોગનો ઉપદેશ કરે છે. પરમાર્થ સંગ્રહી જ્ઞાનમાં જે તત્ત્વ પર છે તેજ
વિદ્વાન અને વિવેકી સમજવા. સાધારણ બુદ્ધિ જેને કહે છે તે બુદ્ધિવા
ળા નહિ. તેણે શું કરવું તે કહે છે. પહેલું કહ્યું કે ઇંદ્રીઓને મનમાં લય ક
રે, એટલે પાંચ કર્મેન્દ્રિ અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિ એ સઘળીને પોતાપોતાનું કર્મ
-પોતાનો વેપાર કરતાં અટકાવે, ત્યારે પછી મન રહે-મનનો વેપાર નાના
પ્રકારની ઈચ્છા કરવાનો છે, તે અટકાવવો એટલે તેને ગમે તેમ હોડવા ન
હિ હેવું ને તેને બુદ્ધિમાં લય કરવું. બુદ્ધિને મહુતત્ત્વમાં લય કરવી, અને
મહુતત્ત્વને આત્માને વિશે લય કરવું. તે આત્મા શુદ્ધ બ્રહ્મ છે, અને શાંત
સ્વરૂપ છે. જ્યાં લગી બ્યવહાર છે ત્યાં સુધી શાંતિ નથી, માટે તે શાંતિને પા
મવાને માટે સઘળા બ્યવહાર બંધ થવા જોઈએ અને તે માટે ઉપર પ્રમાણે
કહેલું છે. કર્મેન્દ્રિનો ત્યાગ કેમ થાય ? જ્ઞાનેન્દ્રિનો ત્યાગ કેમ થાય ? એને મા
ટે એક કવિતામાં કહ્યું છે કે

॥ કર્મેન્દ્રિઓનો મન તજવાથી, ત્યાગ તે શ્રેષ્ઠ ગણાયરે ॥

જ્ઞાન ઇંદ્રી તણો ત્યાગ તો નિપને, જે કદી બુદ્ધિ તજયરે ॥

ઉપર પહેલી આત્માથી લઈને છેક સ્થૂળ દેહ સુધીની પરંપરા બતા
વી અને અહિં તે પરંપરાનો શો ઉપયોગ કરવો તે કહ્યું છે

ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિ બોધત । શ્વરસ્ય ધારા
નિશિતા દુરતયા દુર્ગમ્પથ સ્તત્કવયો વદન્તિ ॥ ૧૪ ॥

ઉઠો, જાગૃત થાઓ, શ્રેષ્ઠ ગુરૂને પામીને, આત્માને
ઓળખો, એ મારગ સુગમ-સહેલો નથી, અસ્તરાની તિક્ષ્ણ
ધાર ઉપર ચાલવાનું કઠિન છે, એમ બુદ્ધિમાન પુ
રૂષ કહે છે

હે મનુષ્યો, જોડો, જોડો, આળસ છાંડો, બંધમાંથી જાગૃત થઈ જાઓ. એ
ટલે એમ કહે છે કે આળસુ બેસી રહ્યાથી કંઈ કામ સિધ્ધ થતું નથી પણ
તે કરવાને માટે પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. અભ્યાસ વિના આ કામ થાય
એવું નથી, માટે જોડો, બંધમાંથી જાગૃત થાઓ, અવિદ્યા રૂપી બંધમાં તમે
કંઈ જાણતા નથી, માટે તે દુઃખકારક બંધને છોડો. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ જ્ઞા
નથીજ થાય, તે જ્ઞાન કેમ મેળવવું ? તે મેળવવાને માટે સદ્ ગુરુ શોધી ક
હોડો, તે એવો કે જે આત્માના ચતુર્થ સ્વરૂપને જાણતો હોય, કેમકે જે
પોતે નહિ જાણતો હોય તે જીવને શું બતાવે. માટે એવા સદ્ ગુરૂનો ખા
ધ-બિપદેશ લઈને આત્માને ઓળખો. આ પરમાર્થનો મારગ કંઈ સહેલો
નથી. એ રસ્તો તો ઘણોજ વિકટ છે. તે કેવો મુશ્કેલ છે તેને માટે કહે છે
કે અસ્તરાની તિક્ષ્ણ એટલે ઘસીને ખારીક કરેલી ધાર જેવી હોય છે તે
વો છે. એવી ધાર ઉપર પગ મુકીને ચાલવાનું કેવું કઠિન અને જોખમ ભરે
લું છે. ! ધીરો ભગત કહે છે કે “ખબડદાર મનસુખાજી ખાંડાંની ધારે
ચડવું છે.”

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा ऽ रसन्नित्य मगन्ध
वच्चयत् । अनाद्यनन्तम्महतः परन्ध्रुवं निचारय तन्मृत्यु
मुक्तात्प्रमुच्यते ॥ ૧૬ ॥

તે શબ્દ રહિત, સ્પર્શ રહિત, રૂપ રહિત, અવિના
શી તથા રસ રહિત, નિત્ય એટલે સદા એક રસ, ગંધ
રહિત, આદિ અને અંત રહિત, મહત્તાવથી પણ પર,
અચળ છે, તેને જાણીને મોતના મ્હોડામાંથી છુટાય છે.

અશબ્દ-શબ્દ ગુણ આકાશનો છે. તે શબ્દ રહિત છે એટલે આકાશથી પણ ન્યારો છે. એમ એક પછી એક પાંચે તત્ત્વને માટે બતાવે છે, સ્પર્શ ગુણ વાયુનો છે, તે વાયુથી પણ ન્યારો છે. રૂપ ગુણ અગ્નિનો છે, તેથી પણ તે ન્યારો છે. રસ ગુણ જળનો છે, તે જળથી પણ ન્યારો છે, અને ગંધ ગુણ પૃથ્વીનો છે, તે પૃથ્વીથી પણ ન્યારો છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચે ગુણવાળી પૃથ્વી છે તે સ્પૂર્ણ છે, જેમ જેમ ઉપર ચડતા જાય તેમ તેમ અંકેક ગુણ ઓછા થાય છે. એમ કરતાં આકાશ તત્ત્વ બધાથી વધારે સૂક્ષ્મ છે એમ જણાય છે, તે આકાશથી પણ સૂક્ષ્મ મહત્ત્વ છે તેનાથી પણ તે ન્યારો છે. જે વસ્તુઓ શબ્દ વગેરે ગુણ વાળી છે તે નાશવંત છે, અને બ્રહ્મ જ્યારે એ ગુણ રહિત છે તો ખુબું છે કે તે નાશ રહિત છે અને તેથી તે નિત્ય છે, એટલે સદાય એક રસ છે, તેનામાં જરા પણ ફેરફાર-વધઘટ થતાં નથી. તેને આદિ નથી. તે કોઈ વખતે બિત્પન્ન થયેલો નથી, એટલે તેનું કંઈ કારણ નથી. જેને જન્મ તેને મરણ, જેને આદિ તેને અંત. જેનાથી જે વસ્તુની બિત્પત્તિ હોય તેમાં તે વસ્તુ લીન થઈ જાય છે, સમાય છે. બ્રહ્મ તો કારણ કાર્ય રહિત છે જેને શરૂઆત હોય તેને છોડા હોય પણ શરૂઆત જેને નથી તેને છોડા પણ નથીજ. તે નિત્ય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેથી મહત્ત્વથી પણ નિરાળો છે. અચળ છે તે સર્વ વ્યાપક છે, નિર્વિકાર છે અને કોઈ પણ જગો એવી નથી કે જ્યાં તે ન હોય. તે બધે પરિપૂર્ણ છે અને તેથી તેને ગતિ સાંભળતી નથી. ગતિ હોય તો નિર્વિકારપણું નહિ ધટે. માટે તે અચળ છે. એવું આત્માનું-એટલે બ્રહ્મ રૂપ જે આત્મા છે તેનું સ્વરૂપ જે જરાબર બોળખાણું તો પછી જ નમ મરણનો ત્રાસ રહેતો નથી.

નાચિકેતમુપાખ્યાનં મૃસુપોક્ત ઇ સનાતનમ્ । ઉક્તાશ્રુતા ચ મેધાવી બ્રહ્મ લોકે મહીયતે ॥ ૧૬ ॥

યમરાજએ નચિકેતાને કહેલું આ પુરાતન આજ્યા ન કહીને તથા સાંભળીને બુદ્ધિમાન પુરૂષ બ્રહ્મ લોકને વશ મહિમા પામે છે.

.અધ્યા રાખવાની જરૂર છે તે તથા આ આખ્યાનનો મહિમા કે
વે છે તે અહીં કહ્યું છે. ગુરુની પાસે જે સાંભળે અને શિષ્યોને જે સં-
ભળાવે તેનું કલ્યાણ થાય છે.

य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्ब्रह्मसंसदि । प्रयतः श्राद्धका-
ले वा तदानन्त्याय कल्पते । तदानन्त्याय कल्पते
॥ १७ ॥

આ અત્યંત ગુપ્ત જ્ઞાન બ્રાહ્મણોની સભામાં અથ-
વા શ્રાદ્ધ કાળે, પવિત્ર થઈને સંભળાવે તે અનંત ફળ
મેળવવાને શક્તિમાન થાય છે—અનંત ફળ મેળવવાને શ-
ક્તિમાન થાય છે.

ત્રીજો વલ્લી સમાપ્ત.

વક્ષી ચોથો.

પરાશ્ચિ ત્વાનિ વ્યતૃણત્સ્વયમ્મ્હૂસ્તસ્માત્પનાઙ્ક પશ્ય-
તિ નાન્તરાત્મન્ । કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રસંગાત્માનર્મશ્વદાવૃત્ત-
ચક્રુરમૃતસામિચ્છન્ ॥ ૧ ॥

સ્વતંત્ર એવો જે પરમેશ્વર તેણે બહારના વિષય
માં ઇન્દ્રિયોને હાંકી કહાડી અથવા વાળેલી છે તેથી મા
ણસ બહાર જોય છે અને ભિતરમાં—અંતરમાં—અંદર ન
હિ. જેની આંખ ઢાંકેલી છે એવો કોઈ ધ્યાનશીલ પુરૂ
ષ મોક્ષની ઇચ્છા રાખતો અંતઃકરણમાં રહેલો જે આ
ત્મા તેને જોય છે

સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડેજ આત્માનું દર્શણ થાય એમ કહેવામાં આવેલું
છે, તેને માટે હવે અહીં કારણ કહે છે. સ્વયંભૂ એટલે જે પોતેજ, સ્વતંત્ર,
છે અને જે પરતંત્ર નથી એટલે જેની સ્થિતિને કંઈ આધાર અથવા કારણ
નથી તે પરમેશ્વરે ઇન્દ્રિયોને-એટલે આંખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયોને બહાર હાં
કી કહાડી છે. ઇન્દ્રિયના વિષય શબ્દ રૂપ રંગ વગેરે છે, તે બહારના છે અને તે

વિષયો તરફ ઇન્દ્રિયોને વાળેલી છે. એથી કરીને ઇન્દ્રિયોનું સ્વભાવિક વલ્લુ તે વિષય જે અનાત્મક છે તેને જોવાનું છે. હાંકી કહાડી છે અથવા કહાડી મુકી છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તેને પોતાની હનુરમાંથી દુર કરી છે. જેમ કેઈ રાત્રી પોતાના નોકરને ગામ બહાર કહાડી મુકે છે અથવા પોતાના દરબારમાંથી દુર કરે છે તેમ-અથવા મંદીરમાં જેમ ઠાકોરજીના ડંડાણ કોઈને બંધ કરવામાં આવે તેમ-જ્યારે ઇન્દ્રિયો વિષય તરફ જ નેઈ રહે છે ત્યારે અંદર-અંતરમાં તે કેમ જોઈ શકે ? કહી નહિં. શબ્દાદિ વિષયનું જાણવું ક્યારે થાય છે ? જ્યારે વિષય, ઇન્દ્રિય, મન અને જીવાત્મા એ સઘળા એક દોરીથી જોડાય છે ત્યારે. માટે ઇન્દ્રિયોને આત્મા સ્વરૂપનું દર્શણ સંભવતું નથી. ત્યારે વિષયમાં મચી રહેલો માણસ આત્માને જોઈ શકતો નથી એ સિદ્ધ છે, પણ કોઈક વીરલા આત્માને જોઈ શકે છે. જેણે ઇન્દ્રિયોને રોકી છે અને જેણે સઘળી વૃત્તિ અંતરમાં વાળેલી છે તે વીરપુરુષ જોઈ શકે છે. પણ સવાલ એ છે કે આટલું બધું કરીને આત્માને જોવાથી લાભ શો ? તેનો જિત્તર એવો છે કે લાભ ધણો જ મોટો છે. મરવું એ સાધારણ ધર્મ છે, એ મરવાથી જીગરવું એના જેવો બીજો મોટો લાભ કયો ? કેમકે જન્મ ને મરણ એ કેવળ દુઃખનું કારણ છે. સુખને માટે ફાંફાં મારે છે તે છતાં તે મળતું નથી, સુખની ઇચ્છા રાખવી એ સ્વભાવિક છે, માટે ખરું સુખ મેળવવાને શ્રમ કરવો ઘટે છે અને ખરું સુખ આથી જ મળે છે.

**પરાચઃ કામાનનુયન્તિ બાલાસ્તે મૃત્યોર્યન્તિ વિતતસ્ય પાશમ્ । અથ ધીરા અમૃતસં વિદિતા ધ્રુવમધ્રુવેષ્વિ-
દ્વ ન પ્રાર્થયન્તે ॥ ૨ ॥**

મૂર્ખ અથવા અજ્ઞાની માણસ બહારના વિષય પાછળ ધાય છે-દોડે છે. તે મૃત્યુની પાથરેલી જાળમાં પડે છે. જે ડાહ્યા અથવા સમજી-વિવેકી છે તે મુક્તિદશા-અમર ભાવને નિશ્ચય જાણીને અનિત્ય પદાર્થને વિશેષ ઇં માગતા નથી-ઇચ્છા કરતા નથી.

તૃષ્ણા પણ માણસને બંધનરૂપ છે. નાના પ્રકારના ભોગ વિલાસની પાછળ મન દોડે છે. જેમ બહારથી સારું રૂપ હોય એવી વસ્તુને જોઈને બાળક લલચાય છે તેમ મૂર્ખ માણસ, વિષયોના બહારના રૂપને જોઈને ભ્રમે છે, તેનું પરિણામ એ આવે છે કે તે સર્વ પ્રાણીને માટે મોતે જે જળ પાથ ફેંકી છે તેમાં તે ફરી પડે છે. વારંવાર જન્મ મરણ, નાના પ્રકારના રોગ, યુદ્ધપણ વગેરે સમુદાયની એ જળ છે. બહારના વિષય-ભોગવિલાસ એ બધા ક્ષણભંગુર છે, તે નિત્ય કાયમ રહેતા નથી, તેથી માની લીધેલું સુખ ધણું ટુંકું છે. માટે જેઓ નિત્ય સુખની ઈચ્છા રાખે છે તેઓ એવા બહારના વિષયોને વિશે કંઈ ઈચ્છા કરતાજ નથી. રથાવર જંગમ સઘળું નાશ પામે છે એટલુંજ નહિ પણ કર્મ તથા ઉપાસનાના ફળ પણ નાશવંત છે. જેમ કોઈ સત્કર્મથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ તો સ્વર્ગમાં હંમેશા રહેવાનું નથી, માત્ર તે ફળના સંબંધમાં ઘટિત કાળ તહાં રહેવાય છે અને ફરી પાછો પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડે છે. સ્વર્ગ પણ અનિત્ય છે તેથી તેની ઈચ્છા પણ મુમુક્ષા કરતા નથી.

**येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शाश्च मैथुनान् । एतैर्नैव
विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वैतत् ॥ ३ ॥**

જેને વડે-જેને લીધે રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ, સંભોગ એ સઘળું જાણવામાં આવે છે અને પછી બાકી શું રહે છે તે તે છે-(એટલે તે બ્રહ્મ છે).

જે આત્મા વડે માણસ આંખથી જોય છે, અને રૂપ જાણે છે, જીભથી ખાતે, ખાટું, તીખું, મીઠું ચાખે છે અને સ્વાદ લે છે, અને તેમજ ગંધ, શબ્દ, અને સ્પર્શને અનુભવે છે, અને સંભોગનું સુખ મળે છે તેજ તે એટલે બ્રહ્મ અથવા આત્મા છે. આટલું બધું જાણવામાં આવે છે તો પછી દુનિયામાં જાણવાનું બાકી શું રહે છે. જાણવા માગે તેને બધું જાણી શકાય માટે જેના તેજથી એ સઘળું જાણાય છે તે સર્વજ્ઞ છે. આ ઇંદ્રીયોના સમુદાયની જે દેહ તે દેહ હું છું એમ ધણો ભાગ માને છે પણ તે મૂર્ખાઈ છે. તેમજ આત્માના તેજ વિના આંખ જોઈ શકે છે એમ જે માનવું તે પણ મૂર્ખાઈ

છે. દરેક ઇન્દ્રિય પોત પોતાનું કામ કરે છે પણ તે પોતે કોઈના આધાર વિના કરી શકે તેમ નથી. જે આધાર વિના કરી શકે તેમ હોય તો મરણ પામેલા માણસની ઇન્દ્રિયો કાયમ છતાં તેનાથી કેમ કંઈ કામ થતું નથી-તેને કંઈ અનુભવ કેમ થતો નથી? ત્યારે જેની સત્તા-પ્રકાશ વડે એ સધળાં કામ કરે છે અને અનુભવ લે છે તેજ તેને જેને વિશે પુછ્યું છે તે છે. અને કોઈક જ વીરજ્ઞા આ પ્રમાણે હું દેહ, કે ઇન્દ્રિ નથી, એમ સમજીને તેને જાણે છે. તપાવેલાં લોઢાંને વિશે જેવો અગ્નિ રહેલો છે તે પ્રમાણે-અહિં એવો સંશય કદાચ ઉડે કે ઇન્દ્રિયો જ્યારે કેવળ પરતંત્ર છે અને જેમ દોરી હાલે તેમ નાચે છે તો પછી પાપ પુણ્યનું ફળ કયાં રહ્યું ? કેમકે સર્વનો કર્તાજી બ્રહ્મા છે. પરંતુ બ્રહ્મને કરતાપણું છેજ નહિ. સૂર્ય આખા જગતને પ્રકાશ આપે છે. તેના પ્રકાશથી કરીને આંખ જોઈ શકે છે પણ તેટલા માટે આંખની ચેષ્ટામાં સૂર્ય ભાગ લેનારો કહેવાય નહિ. આંખ સ્વતંત્રપણે કામ કરી શકે છે પણ તે સૂર્યનો પ્રકાશ છે તેથીજ. જીવાત્મા પોતાના કર્મ કરવાને માટે તેજ પ્રમાણે સ્વતંત્ર છે પણ તે મૂળ સત્તાના બળ વડે.

સ્વપ્નાન્તં જાગરિતાન્તજ્ઞોભૌ એનાનુપश्यति । મહાન્તં વિભુમાત્માનં મત્તા ધીરો ન શોચતિ ॥ ૪ ॥

જેનાથી સ્વપ્ન અવસ્થાને અને જાગૃત અવસ્થાને બન્નેને તે જાણે છે તે, મોટો વ્યાપક આત્મા છે એમ માનીને ધીર પુરૂષ શોચ કરતો નથી.

જાગૃત અવસ્થામાં જે જે બને છે તેને જાણે છે અને ઊંધી ગયા પછી સ્વપ્ન આવે છે, તે સ્વપ્નમાં શું થાય છે તેને પણ જાણે છે. જાગૃત અવસ્થામાં આંખે અમુક વસ્તુ જોઈ કાને સાંભળી ઈત્યાદિ તો તે જોયું અને સાંભળ્યું તેનો જાણનાર કોણ ? જે જાણે છે તે આંખ અને કાન શિવાય કોઈ બીજો છે. આંખ કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો કર્મ રહિત થઈ જાય છે ત્યારે નિદ્રા અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે નિદ્રામાં એ ઇન્દ્રિયો કંઈ કામ કરતી નથી. નિદ્રામાં જે સ્વપ્ન આવે છે તો તે સ્વપ્નમાં શું થયું તે જાણનારો કોણ ? માણસ ઉડે છે ત્યારે તેને સ્વપ્નમાં જે જે જ

જ્ઞાતું તથા જે જે થયું તેનું જ્ઞાન હોય છે, ત્યારે એ અનુભવને જ્ઞાનનાર કે
 ઇ ક્રુપો અંતરમાં હોવો જોઈએ. તે આત્મા જ. એ આત્મા તેજ પરમા
 ત્મા છે એમ જાણીની બુદ્ધિમાન પુરુષ જોય કરતા નથી.

**ય इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् । ईशानं
 भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वैतत् ॥ ५ ॥**

આ રૂચતાં કર્મનાં ફળને ભોગવનારો, પાસે રહેલો,
 ભૂત અને ભવિષ્યનો નિયંતા, જીવરૂપ આત્માને જે જા
 જી છે તે રક્ષણ કરવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. એજ તે તે
 છે (એટલે પ્રજ્ઞ છે).

પાસે રહેલો કણું તેનો અર્થ એવો છે કે બુદ્ધિ આદીનો તે સાક્ષિ
 છે. માટે તે પાસેજ છે, કેમકે પાસે હોયા વિના સાક્ષિ રૂપ કેમ થવાય,
 પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કર્મ કરેલાં છે, તેના સુખ દુઃખને તે ભોગવે છે, તે
 પ્રાણુ વગેરેને ધારણ કરે છે. ભૂત અને ભવિષ્ય બે કાળ કહ્યા તેમાં વર્તમા
 ન પણ સમજવાનો છે, કેમકે તે કાળમાં તો તેનું અધિપતિપણુ છેજ,
 જ્યારે એવું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે અભયપદ મળે છે. એ થતાં પહેલાં સર્વ
 પ્રકારનાં ભય રહે છે, કેમકે તે વેળા એવી સમજ હતી કે હું નારાવંત અને
 અનિત્ય છું. એવી સમજમાં માણસ પોતાનું રક્ષણ કરવાને ઇચ્છે અને પ્રય
 ત્ન કરે પણ જ્યારે એવુંજ જ્ઞાન થાય કે હું અવિનાશી-નાશ વગરનો, અ
 દ્વૈતરૂપ છું-મારા વગર ખીજું કંઈજ નથી, ત્યાં રક્ષણ કરવાનું શું રહ્યું ? પો
 તે એકજ છે અને ખીજું કંઈ નથી, તો ભય કેનાથી હોય, અને નિત્ય છે એ
 ટલે ભય પણ કેવો હોય ?

**यः पूर्वं तपसो जातमदभ्य पूर्वमजायत । गुहां प्रवि-
 श्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्यपश्यत । एतद्वैतत् ॥ ६ ॥**

જેના તપ વડે જળ ઉત્પન્ન થયું, તે જળની પૂર્વ
 જે ઉત્પન્ન થયો, જે ગુફાને વિશે પેશીને રહેલો, કારણ
 કાર્ય રૂપ ભૂતો સહિત રહેલો જોય છે, એજ તે તેજ છે,

પહેલું પદ પ્રશ્નને માટે છે અને બીજું આત્માને માટે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ તે અહિં બતાવ્યું છે. પ્રથમ ઇશ્વરની ઉત્પત્તિ બતાવી છે. તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા ? તેા કે પોતે આગળ જે તપ કરેલું તે તપના બળ વડે. અહીં જળની આગળ-પહેલાં એમ જે કહ્યું છે તેની મતલબ એવી છે જે વેળા પ્રશ્ન શિવાય બિનું કંઈ નોતું. અંધકારને અથવા તિમિરને જળ કહે છે માટે જે વેળા કેવળ અંધકાર હતો તેની પહેલાં જે ઉત્પન્ન થયો. અંધકાર મૂળ પ્રકૃતિને સૂચવે છે. એ ઇશ્વર ગુફામાં એટલે પ્રાણી માત્ર ના અંતઃકરણમાં રહેલો છે અને સર્વને જોય છે. અહિં આત્મા રૂપે ઇશ્વર રહેલો છે એમ કહી જીવ તથા શિવની ઐક્યતા બતાવી છે. અને ઇશ્વર એટલે ચિત્ત અને મૂળ પ્રકૃતિ હિરણ્યગર્ભની ઉત્પત્તિ એની પછી છે તે નીચે બતાવે છે.

યા પ્રાણેન સમ્ભવસ્યદિતિ દેવતામયી । ગુહાં પ્રવિ-
શ્ય તિષ્ઠન્તીં યા મૂતેભિર્વ્યજાયત । एतद्वैतत् ॥ ૭ ॥

સર્વ દેવતા રૂપ, પ્રાણ રૂપે જે સંભવે છે અથવા ઉત્પન્ન થાય છે તે અદિતિ છે. જે ગુફાને વિશે પ્રવેશ કરીને સર્વ ભૂત સહિત પ્રગટ થાય છે એજ તે તેજ છે.

અહિં હિરણ્યગર્ભની ઉત્પત્તિ બતાવી છે. અદિતિ એટલે હિરણ્યગર્ભ. સર્વ દેવતા રૂપ એ હિરણ્ય ગર્ભ છે, અને તેજ પ્રાણ રૂપે બધે રહે છે. સર્વ સ્થૂળનો તેમાં લય છે. જેમ પૃથ્વીનો જળમાં, જળનો અગ્નિમાં, અગ્નિનો વાયુમાં, એમ ચઢતાં ચઢતાં છેવટે હિરણ્ય ગર્ભમાં સર્વ વસ્તુ લીન થઈ જાય છે. સર્વ સૃષ્ટિના પ્રગટ થવાનાં બિજ તેમાંજ રહેલાં છે. પુરાણોમાં કશ્યપ ઋષિની સ્ત્રી અદિતિથી સર્વ દેવતાની ઉત્પત્તિ થયેલી કહેલું છે તેનો અર્થ અહિં થાય છે. હિરણ્ય ગર્ભની અને પરમાત્માની ઐક્યતા અહિં કહેલી છે. સુવર્ણ અને સુવર્ણની વસ્તુ એમાં જે ભેદ નથી તેમજ હિરણ્ય ગર્ભ અને પરમાત્માની વચ્ચે ભેદ નથી.

અરણ્યોર્નિહિતો, જાતવેદા ગર્ભ ઇવ સુમૃતો ગર્ભણીભિઃ ।
 દિવેદિવ ઈદયો જાગ્રવદ્વિર્હવિષ્મદ્વિર્મનુષ્યેભિરગ્નિઃ ।
 एतद्वैतत् ॥ ૮ ॥

ગર્ભવંતી સ્ત્રીએ ધારણ કરેલા ગર્ભની પેઠે, લાકડાંને વિશે રહેલો જાતવેદ નામે અગ્નિ છે, (જેને) ધ્યાનમાં ત ત્પર એવા મનુષ્યો દિન પ્રતિદિન હોમ દ્રવ્ય વડે સ્તવે છે. એજ તે તે છે.

લાકડામાં અગ્નિ રહેલો છે, તેને મંથન કરેથી--એ લાકડાને એક બી જ સાથે ધસવાથી--તે પ્રગટ થાય છે. તેમ અંતઃકરણને વિશે જે ચૈતન્ય રૂપ રહેલું છે તે યોગાભ્યાસથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. લાકડામાં રહેલો જે અગ્નિ છે તે અધિ ચક્ષુ રૂપ છે અને ચક્ષુ કુંડમાં સ્થાપન કરેલા અગ્નિ અધ્યાત્મ રૂપ છે. એ અધ્યાત્મ રૂપ અગ્નિ હોમ દ્રવ્યનો ભોક્તા છે. ગર્ભવંતી સ્ત્રી ગર્ભને ધારણ કરે છે તેનો દાખલો અહિં આપ્યો છે. તેની પેઠે અંતઃકરણને વિશે આત્માને-ઈશ્વરને ધારણ કરેલા છે. એ કાષ્ઠથી ઊત્પન્ન થયેલો અગ્નિ વિરાટ રૂપ છે, જેમ ગર્ભવંતી સ્ત્રી ગર્ભને ધારણ કરે છે તેમ ચક્ષુ કરવાવાળા એ વિરાટ રૂપ અગ્નિને ધારણ કરે છે. જાનને યત્ન કરીને જાનનેનું સારી રીતે રક્ષણ કરે છે. જે યોગિ છે તે પોતાના હૃદયને વિશે એ વિરાટ રૂપ અગ્નિને ધારણ કરે છે, સર્વ ભૂતમાં એજ વિરાટ રૂપ પ્રકાશે છે. એ વિરાટ રૂપને જાણીને ધ્યાનની ભાવના વાળા યોગીયો તેની સ્તુતિ કરે છે. યજ્ઞના અગ્નિની પણ સ્તુતિ થાય છે, અને ગર્ભમાં ધારણ કરેલા ગર્ભ પણ સ્તુતિપાત્ર છે.

यतश्चोदेति सूर्यो ऽ स्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः स-
 र्व्वोपेतास्तदु नात्येति कश्चन । एतद्वैतत् ॥ ૯

જ્યાંથી સૂર્ય ઉદય થાય છે--ઉગે છે, અને જ્યાં સૂર્ય અસ્ત થાય છે--આથમી જાય છે, તેને આધારે સર્વ દેવ

તા રહેલા છે. તેને ઓળાંધીને કોઈ જતું નથી. એજ તે તે છે

અહિં પ્રાણને ઉદ્દેશિને કહ્યું છે એમ દેખાય છે. જે પ્રાણથી સૂર્ય ઉગે છે, જે પ્રાણથી દીન પ્રતિદિન સૂર્ય આયગે છે અને જે પ્રાણને આધારે અગ્નિ આદિ જે અધિદેવ છે તે તથા વાણી આદિ જે અધ્યાત્મ છે-ઇન્દ્રિયો રૂપ દેવતા છે તે રહેલા છે તે પ્રાણ પણ પ્રજ્ઞજ છે. તે સર્વ રૂપ પ્રજ્ઞને કોઈ ઓળાંધી જવાને સમર્થ નથી.

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥

જે અહિં છે તેજ ખરે ત્યાં છે, ત્યાં છે તેજ ખરે અહિં છે, એમાં જે જીવું-ફેર દેખે છે તે મૃત્યુથી ફરી ફરીને મર્ણુ પામે છે.

કાર્ય કારણ રૂપ ઉપાધિએ કરીને જે, અજ્ઞાની માણસને પ્રજ્ઞથી જીવે દેખાય છે, તે પ્રજ્ઞથી જીવે નથી પણ પ્રજ્ઞજ છે એમ અહિં કહે છે. જે તારામાં છે-જે તારા શરિરને વિશે રહેલો છે તેજ બિજાના શરિરને વિશે રહેલો છે, એટલે સધળા જીવોને વિશે તે સાક્ષિ રૂપ રહેલો છે. અવિધાથી મોહમાં જે ફરેલા છે તે હું પરપ્રજ્ઞથી જીવે છું અને પરપ્રજ્ઞ મારાથી જીવે છે એમ માને છે-દેખે છે, અને તેનું ફળ એ છે કે તે ફરી ફરીને જન્મ મરણને પામે છે. મૃત્યુથી મૃત્યુ લોકમાં જન્મે છે.

मनसैवेदमाप्तव्यन्नैह नानाऽस्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युङ्गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥

એ મન વડેજ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, અહિં કંઈ ભેદ નથી, અહિં જે ભેદ દેખે છે તે મૃત્યુથી મૃત્યુને પામે છે.

એક રસ પ્રલ્લ હું હું એવું જ્ઞાન કેમ થાય ? આચાર્યનો ઉપદેશ અવશ્યનો છે, પણ ભેદ દેખાય છે તેનું કારણ મન છે, કેમકે અવિધાનું નેર એ મન ઉપર ધણું છે. તે અવિધા નિવૃત્ત થવી જોઈએ. કહ્યું છે કે માણસને બાંધનનું કારણ પણ મન છે અને તેમજ મોક્ષનું કારણ પણ મન છે. પરમાર્થ મેળવવાને માટે મન મુખ્ય છે. જેને ભેદ દેખાય છે તે ફરી ફરીને જન્મ મરણના દુઃખને પામે છે, માટે એ ભેદ નીકળી જવો જોઈએ. અહિં સૃષ્ટિમાં ભિન્ન ભાવ દેખાય છે તે જુડો છે અને સર્વવ્યાપક એકજ છે. એ ક રસ સધળે જોવાને માટે મન શુદ્ધ કરવું જોઈએ.

અઙ્ગુષ્ઠ માત્રઃ પુરુષો મધ્ય આત્મનિ તિષ્ઠતિ । ईशा नो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वैतत् ॥ ૧૨ ॥

પોતાને વિશે, અંગુઠા ધરાધર પુરુષ મધ્યમાં રહેલો છે. ભૂત અને ભવિષ્યનો તે અધિપતિ છે. તેનાથી છુપાવવાની ઇચ્છા નથી. એજ તે તે છે.

એ આત્મા રૂઢ્યને વિશે રહેલો છે અને તેનું પરિમાણ એક અંગુઠાનું છે. એ ત્રણ કાળનો સ્વામિ છે. આત્માનું દર્શણ કયાં થાય તે સૂચવ્યું છે. તેનું સ્થાન અંતઃકરણ કહ્યું છે. જેમ આરસીમાં મોહડું જોવું તે પ્રમાણે અંતઃકરણમાં આત્માને જોવાને પ્રયત્ન કરવું. આરસી મેલ વગરની હોવી જોઈએ, કેમકે મેલ હોય તો ખરૂં રૂપ દેખાય નહિ; અને તેમજ અંતઃકરણ પણ નિર્મળ-શુદ્ધ હોવું જોઈએ. દેવનું મંદિર કદાપી અશુદ્ધ ન હોવું જોઈએ. તે છતાં જે એથી ઉલટું ચાલે અને અંતરમાં મલિનતા રાખે છે તે પાપી થાય છે.

અઙ્ગુષ્ઠ માત્રઃ પુરુષો જ્યોતિરિવાધૂમકઃ । ईशानो भूतभव्यस्य स ए वाद्य स उ श्वः । एतद्वैतत् ॥ ૧૩ ॥

ધૂમાડા વિનાના તેજ જેવો એ અંગુઠા ધરાધર પુરુષ, ભૂત અને ભવિષ્યનો અધિપતિ, આજ છે અને કાલ પણ રહેશે. એજ તે તે છે.

ચોગિયો ક્રિયા લક્ષણથી એને જાણે છે ? તો કે, ધુમાડા વગરનો અગ્નિ હોય તે જોવા પ્રકાશમાન દેખાય છે તેવો; એટલે એ સ્વયંજ્યોતિ રૂપ છે. તે નિત્ય દૃઢસ્થ પુરૂષ છે, કંઈ પણ વિકારને પામતો નથી. તેનો અધિકાર આજ છે અને કાલે નથી, અથવા કાલે હતો અને હવે થશે એમ પણ નથી, તેની સત્તા સદા ચાલુજ છે.

यथोदकन्दुर्गे वृष्टम्पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तान् वानुविधावति ॥ ૧૪ ॥

ઉંચા પર્વતના ઉપર પડેલું વરસાદનું પાણી નીચે દોડીને પડે છે તેમ (આત્માના) ધર્મને જુદાં જુદાં જોવા વાળો તે ધર્મની પાછળ દોડે છે.

આત્માના ધર્મ-ગુણ-જુદાં જુદાં જોઈને ભોળવાય છે તેની શું જાણ થાય છે તે કહ્યું છે. પર્વત ઉપર જે જળ પડે છે તે નીચે પડીને વિસ્તાર પામતું જાય છે અને પછી નાશ પામે છે તેમ આત્માના ધર્મને શરીર શરીરને વિશે જુદાં જોઈને, તેની પાછળ થાય છે અને વિવેક બુદ્ધિથી વિચાર કરતો નથી તે જુદી જુદી યોગીને પામે છે. જ્યાં નીચે ચો નિને-જેવી તેની યોગ્યતા તે પ્રમાણે-પામે છે.

यथोदकं शुद्धे शुद्ध मासिक्तन्तादृगेव भवति । एवम्पु ને વિજાનત આત્મા ભવતિ ગૌતમ ॥ ૧૫ ॥

શુદ્ધ પાણીમાં રેડેલું પાણી જેવું ને તેવુંજ રહે છે, અથવા એક રસ થાય છે, તેમ હે ગૌતમ (એટલે નચિ કેતા) જાણવાવાળા મુનના આત્માને છે.

જેમ શુદ્ધ પાણીમાં શુદ્ધ પાણી ભળે તો સરખુંજ એક રૂપ પાણી થાય છે, કંઈ પણ વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી-એકથી બીજાનું જુદા

પણું રહેતું નથી તેમ મનન કરવાવાળો-વિવેકથી વિચાર કરવા વાળો મુ-
નિના આત્માને છે.

અથ યાથે વક્ષી સમાપ્ત.

વહલી પાંચમો.

પુરમેકા દ્રશ દ્વારમ જસ્યા વક્ર ચેતસઃ । અનુષ્ઠાય ન
શોચયતિ વિમુક્તઃ વિમુચ્યતે । એતદ્વત્ત ॥ ૧ ॥

અગીઆર દરવાજાવાળું એક નગર, જેનું કુટિલ ચિત્ત નથી અને જે જન્મ રહિત છે તેનું છે. તેનું જ્ઞાન પૂર્વક ધ્યાન કરીને માણસ શોચ કરતો નથી, અને મુકત થયેલો મુકિતને પામે છે. એજ તે તે છે.

સ્થૂળ શરીર અને આત્મા બન્નેને માટે અહિં કહેવું છે. શરીર એક નગર-શહેર છે, તેનો રાજા કોણ છે ? આત્મા રાજા છે. એ આત્મા પોતાના નગરને વિશે રહેલો છે. એ આત્મા કેવો છે ? શુદ્ધ, સમાન ચિત્તવાળો. એટલે જ્ઞાનવાળો અને જે નિત્ય છે—અનાદિ છે, કોઈ દિવસ કોઈ પણ કારણથી ઉત્પન્ન થયેલો નથી. હવે નગર હોય તેને દરવાજા હોય માટે શરીરને અગીઆર દરવાજા કહ્યા છે. તે અગીઆર દરવાજા નીચે પ્રમાણે છે—એ કાન, એ નાકનાં નરકોરાં, એ આંખ, એક મોઢું એમ ઊપરના સાત અને એક નાભિ, છપિ જગા અને ગુદા એમ ત્રણ નીચે, અને એક છેક માથામાં ઊંચે છિદ્ર છે તે, એ પ્રમાણે દરવાજા છે. એ નગરમાં રાજા રાજ કરે છે. એ રાજા જ્ઞાનવાળો—એક સરખા તેજનો છે. એ દૃષ્ટાંતથી એમ પણ સૂચવે છે કે નગરના વિસ્તારમાં વધારો ઘટાડો થાય પણ રાજા તો તેનો તે જ રહે છે. એ વધારો ઘટાડો થવાથી રાજામાં વધારો ઘટાડો થતો નથી. જે એમ કહેવામાં આવે કે આત્મા તો નિત્ય મુકતજ છે તો ખરી વાત છે.

કે ખરી રીતે આત્માને કંઈ બંધન છેજ નહિ, પણ અજ્ઞાનને લીધે હું કર્તા છું, હું ભોગતા છું ઈત્યાદિ બંધનો થયલાં માનવામાં આવે છે. બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ કે એ બંધન જતાં રહે છે, અને એ પછી આત્મા ફરીથી શરીર ધારણ કરતો નથી, કેમકે સૃષ્ટિમાં જે જે અનુભવ તેને લેવાના તે લઈને જ્યાંમાં જ્યાં ટોચ તે પહોંચી જાય છે. જે હેતુ સાધવાનો છે તે સધાઈ ગયા.

**હ ય સઃ શુચિપદ્મસુરન્તીરક્ષસઙ્ગોતા વેદિષદતિથિર્દુરો
ણસત્ । નૃષદ્વરસ દૃતસદ્વ્યોમસદ્વજા ગોજા કૃતજા
અદ્રિજા કૃતમ્બહત્ ॥ ૨ ॥**

તે હંસ છે (એટલે જન્મન કરે છે અથવા આત્મા કારવૃત્તિમાં રહીને અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે માટે તે હંસ છે), શુચિપત્ છે (એટલે આદિત્ય રૂપ છે. આકાશ રૂપી દેશમાં સૂર્ય રૂપે તે ગતિ કરે છે), વસુ છે, (ધનને વસુ કહે છે, જે વસ્તુ ઘણી પ્રિય છે, જેમ ધન ઘણું પ્રિય છે તેમ એ છે તેથી વસુ છે) તે અંતરિક્ષસત્ છે, (એટલે વાયુ રૂપે આકાશમાં ગતિ કરે છે) તે હૃતા છે (એટલે અગ્નિ રૂપ છે.), તે વેદિષત્ છે (પૃથ્વી રૂપ છે), તે અતિથિ જે જળ છે તે રૂપે કળશમાં રહે છે માટે તે દુરોણસત્ છે, તે નૃષત્ છે (મનુષ્યને વિશે રહેલો છે), તે વરસત્ છે, (મોટા જે દેવતા તેઓને વિશે રહેલો છે) તે ઋતસત્ છે (સત્ય અથવા યજ્ઞને વિશે રહેલો છે), તે વ્યોમસત્ છે (આકાશને વિશે રહેલો છે), તે અપ્ષઞ છે, (શંખ, શીપ, મગર આદિ રૂપે જળમાં રહેલો છે) તે ગ્ગા છે. (પૃથ્વીમાં વનસ્પતિ અને અન્ન રૂપે રહેલો છે).

તે ઋતુ છે, (યજ્ઞના સાધન રૂપથી ઉપજે છે માટે તે ઋતુ છે), તે અદ્રિ છે (પર્વતમાંથી નદિ-જળ, રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે) તે ઋતુ છે (સત્ય સ્વરૂપ છે), તે બૃહત્ (મોટો છે)

એક શરીરને વિશે તે રહેનારો નથી પણ બધામાં તે વસે છે એમ અહિં બતાવ્યું છે. અતિથિ એટલે પરાણો પણ થાય છે, જેને આવવાની અને જવાની તિથિ મુકરર નથી તે અતિથિ. બળી ઉપર તેને હોતા એટલે હોમ કરનાર કહેલો છે, પણ અગ્નિ જે છે તે હોમ કરતા છે એમ કેટલીક જગ્યાએ કહેલું છે. તે વેદીમાં રહેલો છે એમ કહ્યું છે ત્યાં એવું સમજવાનું છે કે અગ્નિ રૂપે તે પૃથ્વીમાં રહેલો છે અને વેદી તે પૃથ્વી રૂપ છે માટે તે વેદિષત્ છે

ऊर्ध्वं म्प्राण मुन्नयसपानं प्रसगस्यति । मध्ये वामन मासीनम्बिश्चे देवा उपासते ॥ ૩ ॥

પ્રાણ વાયુને તે ઉપર ચડાવે છે, અપાન વાયુને નીચે ઉતારે છે. મધ્યમાં રહેલા તે વામનજીને સધળા દેવો ઉપાસે છે.

રાજ જેમ સભામાં બિરાજે છે તેમાં એ અંગુઠાની બરાબર જે આત્મા કહ્યો તે રૂદ્ર રૂપ રાજ સભાને વિશે બિરાજે છે. તેની સેવામાં તેની હજુરમાં કોણ છે ? ઇન્દ્રિયો રૂપ જે દેવતા તેઓ છે. એ દેવતાઓ તેની સેવા કેવી રીતે કરે છે ? રૂપ આદિકત્તું જે જ્ઞાન તે જ્ઞાન રૂપ બળિદા ન આપે છે. શરીરમાં પાંચ જાતના વાયુ છે, તેમનાં નામ પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન અને બિદાન. તે દરેકની ગતિ જુદી જુદી છે. વામનજી કહ્યું તેથી અંગુઠાનું પ્રમાણ સૂચવ્યું છે.

अस्य विस्त्रं समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । देहाद्वि मुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्वैतत् ॥ ૪ ॥

આ શરીરમાં રહેવાવાળો શરીરનો રવામિ, છુટવા નું પ્રયત્ન કરી શરીરમાંથી છુટો થાય છે ત્યારે તેનું અહિં (શરીરને વિશે) શું રહે છે. એ તે તેજ છે.

ત્યારે રાત્ર વગરનું નગર થાય છે ત્યારે તે નગરમાં વસનારાઓ નિ ઊંળ થઈ જાય છે, કેમકે તેઓનું સંરક્ષણ કરનાર રહેલો નથી. દેહમાંથી એ તત્વ ગયું તો પણ દેહ રહેલો છે. તેમાં ઇંદ્રિયો પણ છે, પણ તે પોત પોતાનું કામ કરવાનું શક્તિમાન નથી. આ ઉપરથી દેહ અને ઇંદ્રિ આત્મા નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. આ શરીરનો રવામિ શરીરમાંથી નીકળી જાય છે. ત્યારે તેનો લેશ માત્ર અંશ રહેતો નથી; ચૈતન્ય સ્વયં જ રહે છે. રાત્ર નગરમાંથી જો જતો રહે છે તો તેની પાછળ બીજા જાય છે, તેમ પ્રાણ, મન તથા ઇંદ્રિયાના દેવતા એ ચૈતનની સાથે જ જાય છે.

ન પ્રાણેન નાપાનેન મર્યો જીવતિ કશ્ચન । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेતાवुपाश्रितौ ॥ ૫ ॥

મરણને આધિન એવો જે મનુષ્ય તે પ્રાણ વાયુ વડે તેમજ અપાન વાયુ વડે કદી પણ જીવતો નથી. પણ એ બંને જેના ઉપર આધાર રાખે છે તે વડે જીવે છે

કેટલાક એમ કહે છે કે પ્રાણ અપાન વાયુ બંધ થાય છે એજ મરણ છે પણ તેમ નથી, પણ તે બંને આધારે રહેલા છે તેના જવાબીજ મરણ થાય છે, કેમકે એ પ્રાણ અપાન વાયુ સમાધિમાં રોકાય છે અને તે ચાલતા નથી, પણ તેથી સમાધિ ચડાવનારો યોગી મરણ પામતો નથી. આખું શરીર એક રથ રૂપ છે, જેને ગતિ આપ્યા વિના ચાલી શકતું નથી, માટે એનો પ્રેરક જે ચૈતન રૂપ છે તે તેનાથી જુદો છે

हन्त त इदम्प्रवाक्ष्यामि गुह्य ब्रह्म सनातनम् । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ૬ ॥

હું જોતમ, હવે પુરાતન ગુપ્તને વિશે તને આ કહું

છું; અને મરણ થયા પછી આત્મા કેવો થાય છે તે.

ગૌતમ એટલે ગૌતમ કુળનો એવો જે નચિકેતા તે. નચિકેતા બ્રહ્મ વિદ્યાને પાત્ર છે એમ જાણીને ચમરાજ હર્ષ પામે છે અને તેના સર્વ સંશય મિટાડવાને માટે ઊપદેશ કરે છે. આગળ કહ્યું છે કે મુલેલા માણસનું શું થાય છે એ વિશે નચિકેતાને શંકા હતી-એટલે પર લોકને વિશે તેને શંકા હતી તે મિટાડવાને અહિં કહે છે.

યોનિ મન્યે પ્રપદ્યન્તે શરીરત્વાય દેહિનઃ । સ્થાણુ મન્યે ૬ નુસંયન્તિ યથા કર્મ યથા શ્રુતમ્ ॥ ૭ ॥

કેટલાક જીવ-શરીર ધારણ કરવાને માટે યોનિ અથવા ગર્ભમાં જાય છે, બીજા સ્થાવરમાં જાય છે, પોતપોતાનાં કર્મ તથા જ્ઞાન પ્રમાણે.

આત્મ જ્ઞાની શિવાયના જે હોય તેઓ પોત પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે તથા શાસ્ત્ર જ્ઞાન થયું હોય તો તેના સંસ્કાર પ્રમાણે ફરી જન્મ લે છે. જેણે વધારે પુણ્ય કરેલું છે તે વીર્ય અને દધિર સંયુક્ત યોનીમાં-માતાનાં ગર્ભસ્થાનમાં જાય છે, જેનાં પાપ કર્મ ઘણાંજ હોય છે તે વૃક્ષ ઈત્યાદિ સ્થાવર વર્ગમાં અવતાર લે છે. એટલું જાણું પાપ નહિ હોય પરંતું પુણ્ય થોડું અને પાપ વધારે હોય તો પશુમાં જન્મ થાય છે. જેવાં કર્મ અને જેવી વાસના તે પ્રમાણે જન્યું જાય છે. એટલે કેવળ ન્યાય છે. ઇશ્વર પોતાની ખુશીમાં આવે તેને રાજા અને ખુશીમાં આવે તેને મજૂર બનાવતો નથી. તેને જાણ સરખા છે. ધુનમાં આવે તે પ્રમાણે કરવાનું નથી. દરેકનાં કર્મ પ્રમાણે તેને ફળ મળે છે. ફરી જન્મ જે નહિ હોય તો એક રાત્ર અથવા લક્ષાધિપતિ શા માટે થાય અને બીજા બુદ્ધે મરતો કેમ થાય ? શું એકના ઊપર ઇશ્વરની પ્રિતી વધારે છે અને બીજાના ઊપર ઓછી છે ? એમ હોય તો તે થવાનું કારણ શું ? જે કારણ છે તો તે કર્મ છે અને તે જન્મ લેતાં પહેલાંનું કર્મ છે. જે ઇશ્વરને સઘળા સમાન છે તો આવો ભેદ કેમ થતે ? આ ઊપરથી ખુલ્લું છે કે દરેક જીવને પોતાની આગલી જંદગીનાં કર્મ પ્રમાણે મળે છે. અહિં પણ ધીરે ધીરે ચલવાનું છે. એક જન્મમાંજ મોટાં

થયા પછી આજ મને ઘણીજ સારી-સુખાળી નિદ્રા આવી અને તેમાં મેં કંઈજ નળ્યું નથી એમ કહેવામાં આવે છે. આ જ્ઞાન ક્ષાંતી આવ્યું ? એ નળનારો કોણ ? ત્યારે એ સમયે પાનુ આત્મા ગમતોજ છે. આત્મા અદ્વિતીય પ્રભુ રૂપ છે. પૃથ્વી, સ્વર્ગ આદિ જે જ્ઞાન ક્ષાંત કહેલા છે તે સર્વ એનેજ વિશે રહેલા છે.

**अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च
॥ ९ ॥**

જેમ અગ્નિ સૃષ્ટિ અથવા આ લોકને વિશે વ્યાપ્ત થઈને દરેક રૂપ ધારી વસ્તુના સ્વરૂપ રૂપવાળો થઈ રહ્યો છે, તેમ સર્વ ભૂત પ્રાણિયોના અંતરમાં રહેલો જે આત્મા તે એક છતાં, જેવું પદાર્થનું રૂપ તેવો થઈ રહ્યો છે, અને બહાર પણ રહેલો છે.

ઉપર જે કહ્યું તેનો અહિં દાખલા આપે છે. પાંચ અનેક પદાર્થ માં રહેલો છે. વિગળી રૂપે સઘળા સ્થુળ પદાર્થમાં ને કંઈ પણ દેખાતો નથી, અને જે પદાર્થમાં તે છે તે પદાર્થનું જેવું રૂપ તે કાઢી તે રહે છે, અને તે પદાર્થથી જુદો દેખાતો નથી. કેમકે જે પાનુ આત્મ રૂપે રહેલો છે, તેમ સર્વ ભૂતના અંતરને વિશે જે આત્મા રહેલો છે, તે છે તો એકજ પરંતુ જુદા જુદા આકારવાળી દેહમાં ને રહેલો છે અને તે દેહ રૂપ દેખાય છે. જુદો દેખાતો નથી અને આકાર જેમ વિવિધમાં છે તેમજ બહાર છે, તેમ એ આત્મા બહાર પણ છે.

**वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एक
स्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च
॥ १० ॥**

જેમ વાયુ સૃષ્ટિ અથવા આ લોકને શિશે વ્યાપ્ત થઈને દરેક રૂપ ધારી વસ્તુના સરખો રૂપવાળો થઈ રહ્યો છે તેમ સર્વ ભૂત પ્રાણિયોના અંતરમાં રહેલો જે આ તમા તે એક છતાં જેવું પદાર્થનું રૂપ તેવો થઈ રહ્યો છે, અને બહાર પણ રહેલો છે.

આ બીજો દાખલો આપ્યો છે

सूर्यो यथा सर्वं लोकस्य चक्षुर्नलिप्यते चाक्षुर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ १

સર્વ લોકની આંખ જે સૂર્ય તે જેમ આંખના દોષથી અને બહારના દોષથી લેપ પામતો નથી તેમ સર્વ ભૂતના અંતરને વિશે જે આત્મા રહેલો છે તે લોકનાં દુઃખથી લેપાતો નથી, કેમકે તે બહાર પણ છે.

સુરજ આખા જગતની આંખ છે, કેમકે સૂર્યના તેજ વડેજ આંખ જોઈ શકે છે. ચંદ્રમાં પણ સૂર્યના પ્રકાશ વડેજ પ્રકાશે છે, તેથી આંખના દેવતા સૂર્ય નારાયણને કહેલા છે, તે છતાં આંખ વિકાર પામે છે—આંખમાં કંઈ કંઈ વ્યાધી અથવા દોષ આવે છે તોય તેથી સૂર્યને કંઈ લેપન નથી, તેમજ આંખ સારી વસ્તુ ઉપર પડે છે અને નબળી વસ્તુ ઉપર પડે છે ને તે જોય છે પણ તેનું લેપન પણ સૂર્યને નથી, એટલે પવિત્ર વસ્તુ આંખ જોય છે અને અપવિત્ર વસ્તુ પણ જોય છે, પણ તેથી સૂર્ય પવિત્ર અથવા અપવિત્ર થતો નથી. તેમજ આત્મા તો માત્ર સાક્ષિ રૂપ છે. રથૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર વિશે તે રહેલો છતાં તેના દોષ તેને બાધ કરતા નથી. વળી એ આત્મા અસંગ છે, તેથી લોકનાં દુઃખ પણ તેને લેપતાં નથી. અવિદ્યાને વિશે ચિદાત્મા પ્રતિબિંબ રૂપ છે. એ અવિદ્યાને લીધે બ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય

છે અને તેથી જે જે કર્મ કરવામાં આવે છે તેનાં ફળને હું ભોગવું છું એ વીજ્ઞાંતિ થાય છે. વિપરિત જ્ઞાનને લીધેજ જન્મ મરણાદિ દુઃખ મનાય છે. જેમ ચંદ્રહું બિંબ જળમાં દેખાય છે, તે જળ વ્યાકુળ થતાં બિંબ વ્યાકુળ થયેલું જણાય છે, પણ ખરી રીતે જેતાં વ્યાકુળ તો માત્ર જળજ થાય છે. અને બિંબ તો છે તેમજ છે, જળ મેલું કે સ્વચ્છ હોય તે પ્રમાણે બિંબ પણ દેખાય છે પરંતુ બિંબને ખરેખરી રીતે તેમ છેજ નહીં, તેજ પ્રમાણે આત્માને વિશે સમજવાનું છે. સુખ ને દુઃખ તે માની લીધેલાં છે અને આત્માના ધર્મ નથી.

**एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा एकं रूपम्बहुधा यः
करोति । तमात्मस्थं ये ऽ नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं
शाश्वतन्नेतरेषाम् ॥ १२**

જે એક, સઘળું જેને વશ છે, સર્વ ભૂતનો અંતર આત્મા છે, એક રૂપના અનેક રૂપ જે કરે છે, તેને ધીર-ડાહ્યા પુરૂષો પોતાને વિશે જોય છે. નિત્ય સુખ તેઓ નું છે અને બીજાનું નથી.

તે એકજ છે, તેના શિવાય બિન્નું કંઈજ નથી, એટલે તે સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્રતા એજ સુખનું કારણ છે. જ્યાં બીજાની અપેક્ષા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા નથી. ત્યાં તો પરતંત્રપણું છે અને પરતંત્રપણું એ દુઃખનું કારણ છે. તે એક છે એટલે તેના જેવો, અથવા તેનાથી ચડતો અથવા ઉતરતો કોઈ નથી. સઘળું એક રસ છે એમ સૂચવે છે. સઘળાનો તે નિયંતા છે એટલે તેના તાબામાં સઘળું રહેલું છે. ખરી રીતે જેતાં તે એકજ છે પરંતુ ઉપાધિએકરીને અનેક રૂપ ધારણ કરે છે. એક છતાં અનેક રૂપે તે દેખાય છે. સર્વના અંતઃકરણમાં તે રહેલો છે. અધિકારી પુરૂષ તેને પ્રત્યક્ષ આળખે છે, તેનો અનુભવ કરે છે. તેનેજ ખરો આનંદ મળે છે, બીજાને નહિં. એ અંતરાત્મા છે માટે જેની બધી વૃત્તિ બહાર ખેંચાય છે તેને એ દે

આય નદીં એ અદ્યુ છે. જે અંતરમાં જોય તેને સાક્ષાત્કાર થાય. આ
ત્માનંદ સદાનંદ છે. એ આનંદ ક્ષણભંગુર નથી.

નિસો નિત્યાનાશ્વેતનશ્વેતનાનામેકો બહૂનાં યો વિદ
ધાતિ કામાન । તમાત્મસ્થં યેડનુપશ્યન્તિ ધીરાસ્તેષાં
શાન્તિઃ શાશ્વતી નેતરેષામ્ ॥૧૩

અનિચ્ચમાં જે નિત્ય છે, શ્વેતનનું જે શ્વેતન છે, જે
એક છતાં ઘણાની કામના-ઈચ્છા પુરી પાડે છે, તેને ધી
ર અથવા વિવેકી પુરૂષ પોતાને વિશે જોય છે. નિત્ય શાં
તિઃ તેનીજ છે અને ધીરની નથી.

જે અનિચ્ચ વસ્તુ છે તેમાં જે વિનાશ રહિત છે, આકાશ આદિ
અનિત્ય છે તેમાં જે શક્તિ રહેલી છે, તે શક્તિ આપવાવાળો છે, અને
બ્રહ્માદિક જે એવા રૂપ છે તેને શ્વેતન આપવાવાળો છે, સર્વ પ્રાણીઓ
ને પોત પોતાનાં રૂપ પ્રમાણે રૂપ આપનારો છે.

તદેતદિતિ મન્યન્તેઽનિર્દેશ્યમ્પરમં સુખમ્ । કથન્નુ ત
દ્વિજાનિયાં કિમ્ ભાતિ વિભાતિ વા ॥૧૪॥

જેનું વર્ણન નહિ થઈ શકે તે ઉત્કૃષ્ટ સુખરૂપ છે
તેને તે તાત્પર્ય છે એમ મનાય છે, તે પ્રકાશે છે કે કેમ
તે મારે કેમ જાણવું.

નતત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચન્દ્ર તારકન્નેમા વિશુતો ભા
ન્તિ કુતો ઽયમગ્નિઃ । તમેવ ભાન્તમનુભાતિ સર્વવન્ત
સ્ય ભાસા સર્વે મિદં વિભાતિ ॥ ૧૫ ॥

ત્યાં (તેને વિશે) સૂર્ય પ્રકાશતો નથી, નહિ ચંદ્ર,
નહિ તારા. નહિ વિજળી, તો અગ્નિ તો ક્યાંથીજ. તે પ્ર

કાશ માન થતાં તેની પાછળ સઘળું ભાસે છે. તેનાજ પ્ર
કાશથી અહિં સઘળું ભાસે છે.

આત્મા ૩૫ બ્રહ્મને વિશે, સર્વનો પ્રકાશક જે સૂર્ય તે પણ દેખાતો
નથી, ચંદ્રમા પણ નથી દેખાતો, તારા પણ નથી દેખાતા, વીજળી પણ
દેખાતી નથી, તો અગ્નિ તો ક્યાંથીજ હોય. જે બધું દેખાય છે તે તેની
પાછળ દેખાય છે. અંધારામાં સળગેલું લાકડું હોય તો તેમાં અગ્નિ પ્ર
કાશે છે તોજ લાકડું દેખાય છે, નહિ તો નહિ.

પાંચમો વધ્ધી સમાપ્ત.

છઠો વધી.

ऊर्द्धं मूलोऽवाक् शाल एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदे
व शुक्रन्तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँल्लोकाः भिताः
सर्वे तदु नात्योति कश्चन । एतद्वैतत् ॥ १

મૂળ ઉચે અને ડાળી નીચે એવું પુરાતન જીનું અશ્વત્થ (પીપળાનું) આડ છે. તેજ શુદ્ધ છે, તેજ પ્રહ્મ, અવિનાશિ તેજ કહેવાય છે. સર્વ લોક તેને વિશે આસરે લઈને રહેલા છે. તેને ચોળાધી કોઈ જઈ શકતું નથી. એ જ તે છે.

હવે કારણ પ્રહાનું કહેવાનું શિર કરે છે. જેમ એક વૃક્ષ જોઈને તેના બિજનું અનુમાન થાય છે તેમ આ જગત ઉપરથી કારણ પ્રહ્મનું અનુમાન થાય છે. કાર્ય ઉપરથી કારણનો નિશ્ચય કરવામાં આવે છે. તેમ સંસાર રૂપ કાર્ય ઉપરથી પ્રહ્મ રૂપ મુળનો નિશ્ચય કહેવામાં છે. યમરાજ કહે છે કે, હે નચિકેતા, આ સંસાર રૂપ એક અશ્વત્થ નામનું વૃક્ષ છે. અશ્વત્થ એટલે પીપળો થાય છે, પણ એ શબ્દમાં એવો ગુઢ અર્થ રહેલો છે કે બીજા દહાડા સુધી જે નહિ રહી શકે તે. આ ઉપરથી સંસાર ક્ષણભંગુર છે; જેને વસ્તુ પેદા થયેલી છે તે હવે શટકી શકે એવી નથી એમ સૂચવે છે. બધાં આડનાં મુળ નીચે હોય છે

અને તેની ડાળીઓ ઉપર હોય છે પણ અહિં તેથી ભલદું છે. આ જાડ એવું છે કે તેનું મૂળ ઉપર છે અને તેની ડાળીઓ નીચે છે. મૂળ જાંચે કહ્યું છે તેનું કારણ એ કે તે મૂળ બ્રહ્મ જે સહુની ઉપર છે તે છે. ચૈદ્ર ભુ વનમાં ચાર પ્રકારની જે ઉત્પત્તિ કહે છે, (અંડજ, સ્વેદજ આદિ) તે સર્વ જીવ નીચે શાખા રૂપ છે. તે અવિદ્યા, કામ અને કર્મ રૂપ બીજથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. પર બ્રહ્મની પ્રથમ અવસ્થા રૂપ જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ મય હિરણ્ય ગર્ભ રૂપ અંકુર વાળુ છે. તૃણા રૂપ જળથી સિંચાયેલું છે, જ્ઞાન ઇંદ્રિયોના જે વિષય તે રૂપી તેને કુંપળ છે, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સુક્તિ, અને વિદ્યાના ઉપદેશ રૂપ પત્રવાળું છે, તેનાં પુષ્પ, યજ્ઞ, દાન, તપ, સત્કર્મ છે, સુખ દુઃખ રૂપી તેને ફળ આવે છે, ચૈદ્ર લોકમાં વસનારા રૂપી જે પક્ષિ તે પક્ષિના શબ્દ ત્યાં થાય છે, તે શબ્દ તે હરખ અને શોકના છે. એ વૃક્ષની ડાળ નીચે ફહેલી છે તેમાં બીજો મર્મ એવો રહેલો છે કે સ્વર્ગાદિક જે કેટલાક જાંચા લોક છે તે જાંચે છે અને નર્કાદિક જે નીચી ચોની છે તે નીચે છે. વૃક્ષ જેમ અનિત્ય છે અને છેવટે કાપવાને ઘટારત છે તેવોજ સંસાર છે, જેવું સંસારને વૃક્ષ કહેલું છે તેવુંજ શરીરને પણ કહી શકાય છે જેવું બ્રહ્માંડ તેવુંજ પિંડાંડ છે, માટે શરીરમાં પણ જુદા જુદા લોકનાં સ્થાન છે તે મજ દેવતાઓનો પણ વાસ છે. એ વૃક્ષ પુરાતન છે. જીવું છે. એ ધણો સમય થયાં રહેલું છે બીજમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી બીજ એમ ચાલ્યાંજ કરે છે. કર્મથી શરીરની ઉત્પત્તિ અને શરીરથી કર્મની, એમ જોળ ચક્ર ચાલ્યાંજ કરે છે. સંસાર એ બ્રહ્મનો વિલાસ ભાસે છે અને બ્રહ્મ અનાદિ તેથી સંસાર અથવા સૃષ્ટિનો પ્રથમ આરંભ કયારે થયો તે કહી શકાય નહિં. શુદ્ધ બ્રહ્મ છે, એટલે સ્વ પ્રકાશક છે. તે અવિનાશી છે. તેને કંઈ વિકાર લેપતો નથી અને તેને આદિ અંત પણ નથી.

• **यदिदं किञ्च जगत्सर्व्वं प्राण एजति निःसृतम् । महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ।**

આ જે કંઈ સઘળું જગત છે તે તેનાથી નીકળેલું છે, તેનાથી ચાલે છે, તે મોટા ભય રૂપ, ઉગામેલું વજ્ર છે, તેને જેઓ જાણે છે તેઓ મરણ ધર્મથી છુટે છે.

જે પરમાત્માથી જગતની ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ છે તેજ મૃત્યુ રૂપ હોઈને સર્વનો સંહાર કરે છે. એ બ્રહ્મ અથવા આત્માજ ભય રૂપ-ઉગામેલા હથિઆરની સમાન છે. એટલે દંડ લઈને ઉભો રહેલો જાપરી હોય અને તેના ભયથી સહુ પોતપોતાનું કામ કર્યા જાય તેમ એ નો પણ ભય છે અને એજ ભયને લીધે સૂર્ય ચંદ્ર વગેરે પોતપોતાનું કામ કર્યા જાય છે.

भयादस्याग्निं तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्भावति पञ्चमः ॥ ૩ ॥

તેના ભયથી અગ્નિ તપે છે, ભયથી સૂર્ય તપે છે, ભયથી ઇંદ્ર, ભયથી વાયુ, અને પાંચમું મૃત્યુ એ દોડ્યાં જાય છે.

દરેક પોત પોતાનું કામ બરાબર કરે છે તે તેના ભયથી કરે છે. અગ્નિનું કામ તપાવવાનું છે એથી ઉલટું તે કરતો નથી. અને તપાવવા ને તપે છે, સૂર્ય પણ તપે છે, ઇંદ્ર વરસાદ વરસાવે છે, અને વીજળી ચમકાવે છે, પવન પણ પોતાનું કામ કર્યો જાય છે અને મૃત્યુ પણ આમ તેમ સઘળે દોડતો ફરી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે કામ કરે છે એટલે સઘળું તેના નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યું જાય છે. અગ્નિ અને સૂર્ય આખા જગતને ભરમ કરી નાખવાને સમર્થ છે પણ તેની આજ્ઞા તેમ નથી ત્યાં સુધી તેઓ તેમ કરી શકતા નથી. મોટા મોટા દેવતા પણ આ પ્રમાણે તેને આધિન છે તો બીજા પ્રાણીઓની તો વાત શું કરવી. ભયની નિવૃત્તિ કરવી એ અવશ્યનું છે, અને તે નિવૃત્તિ બ્રહ્મ જ્ઞાનથીજ થાય છે.

इह चेदशकद्वौद्मु म्प्राक् शरीरस्य विस्रसः । ततः स
 र्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥

જે શરીર પડતાં પહેલાં, તેને જાણવાને (માણસ) અ
 શકત હોય છે તો સૃષ્ટિ રચનામાં આવવાવાળા લોકોમાં
 શરીર ધારણ કરવાવાળો તે ગણાય છે.

- માણસને એજ ઘટારત છે કે શરીર છુટતાં પહેલાં આત્મજ્ઞાનને
 માટે પ્રયત્ન કરવું. અજ્ઞાન રૂપી અધિકારની નિવૃત્તિ થયા વિના કંઈ
 પણ ઉપદ્રવ શાંત થતા નથી. જ્યારે એ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવામાં આ
 વતું નથી ત્યારે છેવટે પસ્તાવો થાય છે, કેમકે હવે પછી ગમે તે યો
 નીમાં જન્મ થશે, અને આત્મજ્ઞાન મેળવવાનું સાધન જે મનુષ્ય દેહ
 તે વારે વારે મળવો કઠિન છે. આત્મજ્ઞાન નહિ થાય ત્યાં સુધી અન
 ત યોનિમાં વારંવાર જન્મ મરણને આધિન થવું પડે છે. કદાચ પુણ્ય
 કર્મનાં બળથી સ્વર્ગ મળે તો પણ ત્યાંનું સુખ પણ અચળ નથી. તે
 નો પણ અંત આવે છે, અને તે મળવાથી મરણનો ભય તો મી
 ટતો નથી.

यथा ५५ दर्शे तथा ५५ त्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलो
 કે । यथा ५ प्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्व लोके । छा
 यातपयो रिबब्रह्म लोके ॥ ५ ॥

જેવું આરસીમાં તેવું આત્મામાં, જેવું સ્વપ્નામાં તે
 વું પિતૃ લોકમાં, જેવું જળમાં ઝાંખુ દેખાય છે, તેવું ગં
 ધર્વ લોકમાં, છાયા અને પ્રકાશની પેઠે બ્રહ્મ લોકે

- સર્વ લોકને વિશે આત્માનું દર્શણ કેવું થાય છે તે અહિં કહે છે.
 • અહિં આ લોકને વિશે, જેમ ચોખી આરસીમાં મોહોડું જોઈયે તો પુરે
 પુરું ખરું રૂપ દેખાય છે તેમ જે અધિકારી પુરુષ છે તેને બુદ્ધિને વિશે
 આત્મા સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. સ્વપ્ના અવસ્થામાં સ્પષ્ટ જણાઈ નથી, કે

મકે જગૃત અવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયેલું જગત છે, તે જગૃત અવસ્થામાં સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને સ્વપ્નાવસ્થામાં જેવું દેખાય છે તેવું પિતૃ લોકમાં ઝાંખું દેખાય છે, કેમકે પિતૃ દેવને કર્મ ફળના ભોગની આસક્તિ હોય છે. જેવું જળમાં દેખાય છે તેવું ગંધર્વ લોકમાં. જળ પણ ચંચળ છે અને ગંધર્વ લોક પણ ચંચળ છે, તે જમ હાલતી આરસીમાં ખરાખર નહિ દેખાય તેમ ત્યાં પણ ખરાખર રૂપ સમજાય નહિ. તરડેા ને છાયા જમ જુદાં જુદાં દેખાય છે તેમ બ્રહ્મ લોકમાં આત્મા અને પંચકોષ જુદા જુદા દેખાય છે. એ બ્રહ્મ લોક ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય છે પણ તે પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણા વિઘ્ન આવીને નડે છે. મરણ પછીની ત્રણ અવસ્થા અહિં જતાવી છે, પિતૃ લોક, ગંધર્વ લોક અને બ્રહ્મ લોક, અથવા બીજી રીતે કહિયે તો કામ લોક, રૂપ સ્વર્ગ, અને અરૂપ સ્વર્ગ. જગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ એવી ત્રણ અવસ્થા છે. જગૃત અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે અને સ્વપ્નમાં જગૃતના સંસ્કારવાળો અહંકાર કામ કરે છે, જેથી આત્મા નિર્વિકાર છતાં સચિકાર જણાય છે. સુષુપ્તિમાં ઇન્દ્રિયોનો અને અહંકારનો લય થતાં લિંગ શરીર રૂપ ઊપાધિ નહિ હોવાથી નિર્વિકાર આત્માનો અનુભવ થાય છે પણ તે સમયે પણ અવિદ્યા અને તેના સંસ્કાર રહે છે. જગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા બુદ્ધિની છે અને અનુક્રમે સત્વ, રજઃ અને તમસી થાય છે. જગૃત અવસ્થાને સઘળી ઇન્દ્રિયો જોય છે, સ્વપ્ન અવસ્થાને મન જોય છે અને સુષુપ્તિ અવસ્થાને જગૃત તથા સ્વપ્ના અવશેષ સંસ્કારવાળી બુદ્ધિ જોય છે, પણ તે સઘળાનો નિયંત્રતા આત્મા છે અને દૃષ્ટા પણ તેજ છે. જગૃતનો દૃષ્ટા વિશ્વ, સ્વપ્નનો તૈજસ, અને અને સુષુપ્તિનો પ્રાજ્ઞ કહેલો છે. એ અવસ્થા ત્રણ પણ દૃષ્ટા તો એકજ છે. એ ત્રણ અવસ્થા છે તેવાજ ઊપર ત્રણ લોક કહેલા છે.

इन्द्रियाणाम्पृथग्भावमुदयास्तमयो च यत् । पृथगुत्पद्यमानानां मत्वाधीरो न शोचति ॥ ६ ॥

જુદી જુદી ઉત્પન્ન થયેલી ઇન્દ્રિયો જુદી છે અને તે

ની ઉત્પત્તિને વિનાશ કેમ થાય છે તે જાણીને ધીર પુરુષ શોક કરતો નથી.

આત્મા ઇંદ્રિયોથી કેવળ જુદો છે તે કહે છે. ઇંદ્રિયો આકાશ આદિ કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે, જુદી જુદી ઇંદ્રિયો જુદાં જુદાં તત્વથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે દરેક પોતાના વિષયને અર્થે રહેલી છે. પાંચ ઇંદ્રિયો પાંચ ભૂતથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઇંદ્રિ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લય પામે છે અને જાગૃત અવસ્થામાં પાછી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે, પણ આત્મા ઉદય અને અસ્તને પામતો જ નથી. તે તો સર્વ અવસ્થાનો સાક્ષિ છે, એ જ્ઞાન જેને થાય છે તેને “હું કરનારો છું” “હું ભોગવનારો છું” એ ભાવ રહેતો નથી અને એ વાતની નિવૃત્તિ થઈ કે પછી કંઈ બાંધન પણ રહેતું નથી, અને જ્યારે કંઈ બાંધન રહેતું નથી તો જન્મ મરણ કયાંથી હોય. માટે આત્મા નિત્ય એક સ્વભાવવાળો છે અને ઇંદ્રિયો તેથી જુદાં અને જુદી છે એમ જાણીને ધીર પુરુષને શોક રહેતો નથી.

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वं मुत्तमम् । सत्त्वा दधि महात्मा महतोऽव्यक्तं मुत्तमम् ॥ ७

ઇંદ્રિયો મન પર છે, મનથી બુદ્ધિ પર અથવા જિજ્ઞાસુ છે, બુદ્ધિથી મહત્ત્વ પર છે અને મહત્ત્વથી અવ્યક્ત પર છે.

ઇંદ્રિયો મન સૂક્ષ્મ છે, મન સંકલ્પ વિકલ્પવાળું છે, બુદ્ધિ નિશ્ચય રૂપ છે. બુદ્ધિ મનથી પર અથવા સૂક્ષ્મ છે. બુદ્ધિ અષ્ટિ રૂપ અષ્ટિ જાણી. એ અષ્ટિ રૂપ બુદ્ધિથી મહત્ત્વ પર છે. મહત્ત્વ તે સમષ્ટિ રૂપ બુદ્ધિ છે. એ મહત્ત્વથી અવ્યક્ત પર છે. અવ્યક્ત એટલે માયા એ માયા સમષ્ટિ રૂપ બુદ્ધિથી પર છે.

अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापको ऽलिङ्ग एव च । य ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर मृतश्च गच्छति ॥ ८ ॥

અવ્યક્તથી પર પુરૂષ છે અને તે વ્યાપક છે, અલિંગ છે. તેને જાણીને જીવ મુક્ત થાય છે અને અમર ભાવને પામે છે.

માયાને પ્રકાશવા વાળો આત્મા છે, માટે આત્મા માયાથી પર છે. આકાશ સઘળે રહેલું છે અને આકાશનું કારણ પણ આત્માજ છે. તો આત્મા વ્યાપક છે એમાં શો સંદેહ ? અલિંગ છે એટલે કંઈ પણ ચિન્હ વિનાનો છે. બુદ્ધિ આદિકને લિંગ કહે છે, તે બુદ્ધિ આદિક રહિત છે માણસ પાંચ કોષનો બનેલો છે એમ ગણાય છે. તે પાંચ કોષના નામ અન્નમય,^૧ પ્રાણમય,^૨ મનોમય,^૩ વિજ્ઞાન મય,^૪ અને આનંદ મય.^૫

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुसा पश्याति कश्चनै
नम् । हृदा मनीषा मनसाऽभिकृप्तो य एतद्विदुर मृता
स्ते भवन्ति ॥ ९ ॥

એનું રૂપ દૃષ્ટિમાં રહેલું નથી. એને કોઈ આંખ વડે જોતું નથી. રૂઢ્યને વિશે જે મન સત્તાધારી રહેલું છે, તે મન વડે તે પ્રકાશિત થાય છે. એને જે જાણે છે તે મરણ રહિત થાય છે.

ઉપર અલિંગ કહ્યો, ત્યારે એ અલિંગ આત્મા કેમ જાણાય ? પ્રત્યેક આત્માનું સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિનાનું છે તેથી ઇન્દ્રિ ગોચર નથી-નજરમાં તે આવતું નથી. આંખ રૂપ ગુણવાળી છે તે એ અલિંગ ને જોઈ શકે નહિં. માટે તેનું દર્શન કેમ થાય તે કહે છે. સંકલ્પ વિ કલ્પ વાળું જે મન તેને વશ કરવાવાળી બુદ્ધિ છે, તે બુદ્ધિ શુદ્ધ અતરને વિશે રહેલી છે, તે બુદ્ધિ વડે વિવેકી પુરૂષ આત્માને જાણે છે અને આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષને પામે છે. હું નિર્લેપ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ હું એવું નિશ્ચય કરવાવાળી બુદ્ધિ છે.

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानी मनसा सह । बुद्धिश्च न
विचेष्टते तामाहुः परमाङ्गतिम् ॥ १० ॥

જ્યારે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિ મન સહિત સ્થિર થાય છે
અને બુદ્ધિ ચેષ્ટા કરતી નથી, ત્યારે પરમગતિ થાય છે
એમ કહેવાય છે

એકાગ્રતા થવાની અહિં અવશ્યતા બતાવી છે. બહારની સઘળી
વૃત્તિ બંધ થવી જોઈએ અને અંતઃકરણમાં તે સઘળી વળવી જોઈએ.
કંઈ પણ ચચળતા નહિ રહે એવી સ્થિતિને પરમ ગતિ માનવામાં
આવે છે.

तांयोगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्र
मत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ૧૧ ॥

યોગ તે તે મનાય છે કે ઇન્દ્રિયો નિશ્ચય ધારણ કર
વી. ત્યારે માણસ પ્રમાદ રહિત થાય છે કેમકે યોગ પ્ર
ગટ થાય છે અને લય પામે છે.

જ્યારે મન જગતું નથી, ઉંઘતું નથી, તેમજ જગૃત અને નિદ્રા
બંને અવસ્થાની વચ્ચેમાંની સ્થિતિમાં પણ નથી અને કેવળ પ્રજ્ઞનો પ્ર
કાશ થઈ રહે છે ત્યારે યોગની પરિપૂર્ણતા થઈ કહેવાય. બહારના સ
સઘળા વિષયોનો વિયોગ થવો જોઈએ. બહારની અને અંતરની ઇન્દ્રિ
યોનો વહેવાર બંધ થાય, ચિત્તની એકાગ્રતા થાય, બુદ્ધિની ચેષ્ટા પ
ણ બંધ પડે ત્યારે પ્રમાદ સંભવે નહિ.

नैववाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । अस्तीति
.बुवतो ऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ ૧૨ ॥

વાણીથી, મનથી તે પ્રાપ્ત થતો નથી, ને નેત્રથી પ

ણ નહિ. તે છે એમ જે કહે છે તેના વિના ખીજને તે કેમ પ્રાપ્ત થાય.

એ-આત્મા-અરૂપ છે અને તેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. વાણી અને મન તેને પહોંચી શકતાં નથી, અને આંખ પણ તેને જોઈ શકતી નથી. ધીરે ધીરે પગથિએ પગથિએ ચડતાં અહિં આ પ્રમાણે કહ્યું છે. ઉપર કહેલા કોષ સઘળા સ્થિર થઈ રહ્યા પછીની અવસ્થા અહિં કહી છે. મન શાંત અને સ્થિર થયા પછી તેનો બુદ્ધિમાં લય થવો જોઈએ. ઉપર ઇન્દ્રિ મન, બુદ્ધિ-એવી પરંપરા બતાવી છે, તે પરંપરામાં નીચ લાનો ઉપલામાં લય થતાં થતાં છેવટ આ સ્થિતિ થાય છે. શબ્દ પણ રહેતો નથી. સઘળે શાંતિ પ્રસરી રહેલી છે. તે શાંતિમાં ઝમકારો થાય છે. સઘળાં બંધન તુટી નત્ય છે, અનંતનો ભાસ થાય છે, જ્યાં મન વાણી પહોંચી શકે નહિ તેનું વર્ણન કેમ થઈ શકે ? તેને સમગ્રવી કેમ શકાય તેને તો તે છે એટલુંજ કહેવાય.

अस्तीत्येवोपलब्धव्य स्तत्त्व भावेन चोभयोः । अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्व भावः प्रसीदति ॥ १३ ॥

“તે છે” એ ભાવથી તેને ઓળખવો જોઈએ (એટલુંજ નહિ પણ) તેના ખરા તત્ત્વથી, એટલે સત્ અને અસત્ ભાવથી તેની ઓળખ કરવી જોઈએ. “તે છે” એવી ઓળખ જેને થયેલી છે તેનેજ ખરો તત્ત્વભાવ પ્રકાશમાન થાય છે.

જગત મિથ્યા છે એ પ્રથમ માની લઈને આગળ વિચાર કરવા જતાં ગોયાં ખાવાનું થાય છે અને ખરું તત્ત્વ માલમ પડતું નથી. “જગત છે” એમ પહેલું માનીને તે શેનું કાર્ય છે એટલે તેનું મૂળ શું છે તેને વિચાર પ્રથમ કરવાનો છે. તેનું મૂળ જ્યારે શોધી કહાડવામાં આવે ત્યારે તે મૂળ ‘સત્’ છે અને બાકીનું બધું “અસત્” છે એમ જાણવામાં આ

વે. બ્રહ્માને અથવા આત્માને જાણવાને “સત્” અને “અસત્” એ બન્ને બાબતુ જોવાની છે. “સત્”નું જ્ઞાન થાય તો પછી તેના બરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન મળે. પ્રથમ સાકારને સમજવાની જરૂર છે અને ‘સાકાર’ સમજ્યા પછી “નિરાકાર”નું જ્ઞાન થાય છે. સાકારરૂપ જે જગત તેનું મૂળ શોધતાં નિરાકાર મળે અને તે નિરાકારનું જ્ઞાન થતાં તેના બન્ને રૂપ, નિરાકાર અને સાકારની, સમજણ પડે છે.

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो ऽ मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ ॥

રૂઢ્યને વિશે રહેલી ઈચ્છા જ્યારે સઘળી છોડી દેવામાં આવે છે ત્યારે મરણ આધિન જે મનુષ્ય તે મરણ રહિત થાય છે, અને બ્રહ્માને પામે છે.

જ્યાં લગી વાસનાઓની નિવૃત્તિ થઈ નથી—જ્યાં લગી રાગ, દ્વેષ, રહેલા છે, ત્યાં સુધી ફરી જન્મ છે એ વાસના રૂપી દોરીઓ જીવને પૃથ્વી ભણી ખેંચી આણે છે, એ વાસનાઓનું જ શરિર બંધાય છે, માટે વાસનાઓ નાશ થવી જોઈએ. તે વૈરાગ્યના સેવનથી નાશ થાય છે. જ્યારે વાસના રહેતી નથી ત્યારે ઉંચે ગયલા જીવને પૃથ્વી ઉપર ખેંચનારી દોરીઓ રહેતી નથી અને તેથી જીવને ઉંચેથી નીચે ઉતરવાનું થતું નથી; એટલાજ માટે કહેલું છે કે જે કામ કરવું તેનાં ફળની દરકાર રાખ્યા વિના કરવું. આ કામ કરવાની ફરજ છે એમ સમજી તે કામ કીધું એટલે ફરજ પુરી થઈ. પરિણામ ગમે તે આવે તેની શું ચિંતા, ફરજ સાથે સંબંધ છે અને પરિણામ સાથે સંબંધ નથી એવા ભાવ થાય ત્યારે વાસના રહેતી નથી, કેમકે કામ કીધું એટલે તે કામ સાથે પછી વળગણુ રહેતું નથી, જે પરિણામની દરકાર હોય તોજ વળગણુ છે.

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । अथ मर्त्यो ऽ मृतो भवत्ये तावदनु शासनम् ॥ १५ ॥

ન્યારે રૂઢયની સઘળી ગ્રંથી-ગાંઠ છુટી જાય છે.-
નાશ પામે છે ત્યારે મરણ આધિન જે મનુષ્ય તે મરણ
રહિત થાય છે, એટલો ઉપદેશ છે.

હું બાળક, હું જીવાન, હું વૃદ્ધ, હું કાણો, હું કુળડો, આ શરીર
તે હું છું, આ ધન તે મારું છે, આ મારી જૈરી, આ મારાં છોકરાં, હું
દુઃખી, હું સુખી, એ અવિદ્યાથી થતી વૃત્તિની ગાંઠ છે. વાસના રૂપ દો
રીની ગાંઠ ન્યારે છુટી જાય છે ત્યારે મોક્ષ મળે છે. એ ગાંઠ શાથી છુટી
જાય છે ? હું કેવળ પ્રભુ છું, એવું જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાનથી; હું બાળક
છું, જીવાન છું, કાણો છું, કુળડો છું એ માનવું અજ્ઞાન છે; કેમકે એ
તો માત્ર દેહના ધર્મ છે. સંસારમાં લિપ્ત હોય તેને એમ લાગે છે કે હું
સંસારી છું, એ પણ અજ્ઞાન છે. હું અસંસારી પ્રભુ છું એજ ખરું જ્ઞાન
છે. રૂઢયનાં બંધન ન્યારે છુટી જાય ત્યારેજ મુક્ત થવાય છે. એટલે જ
જમ મરણથી છુટાય છે

शतश्रैका चहृदयस्य नाड्यस्ता साम्मूर्द्धानमभिनिः
सृतैका । तयोर्ध्वं मायन्न मृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या ऊ
त्क्रमणे भवन्ति ॥ १६

રૂઢયની એકસો ને એક નાડિયો છે, તેમાંની એક
નીકળીને મસ્તકમાં ગયલી છે, તેમાં ઊંચે ચડીને જે જાય
છે તે અમર લાવને પામે છે. બીજી જીવે જીવે માર્ગે જવા
વાળી નાડી પ્રાણને બહાર નીકળવા માટે છે.

રૂઢયમાંથી એકસો ને એક મુખ્ય નાડીઓ નીકળે છે, તેમાં મુખ્ય
પાછી ત્રણ છે જેને ઈરા, પિંગળા ને સુષુમ્ણા કહે છે. એ સુષુમ્ણા નાડી
માથામાં છેક ઊંચે મધ્યમાં એક છિદ્ર છે ત્યાં સુધી જાય છે. એ નાડી છે
ક સૂર્ય મંડળ સુધી પહોંચેલી કહેવાય છે, એને પ્રભુ લોકનું દ્વાર કહે છે.
જે જીવ મરણ વખતે એ સુષુમ્ણા નાડીએ ચડીને દેહને છોડે છે તે પ્ર

હા લોકને પામે છે. પ્રહ્મ લોકમાં જાય તે અમર ભાવ પામે. બીજી નાડી શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં પ્રસરેલી છે. તે નાડીઓથી જે જીવ નીકળે તે બીજી યોનિને-ઉંચ, નીચ શરીરને પામે છે, તે ફરીથી જન્મ લે છે, તેને અમર ભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી. પ્રહ્મ લોક સર્વ ભૂતના પ્રલય પર્યંત રહે છે.

અઙ્ગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષોઽન્તરાત્મા સદા જનાનાં હૃદયે સન્નિવિષ્ટઃ । તં સ્વાચ્છરીરા ત્પટ્ટહેન્મુ જ્ઞાદિવેષિકાં ધૈર્યેણ । તં વિદ્યાચ્છુ ક્રમમૃતમિતિ તં વિદ્યાચ્છુક્રમમૃતમિતિ ॥ ૧૭ ॥

અંગુઠા પ્રમાણનો પુરુષ જે અંતરાત્મા છે તે જ નોના રૂદ્ધયને વિશે હંમેશ રહેલો છે. તેને ધૈર્યથી પોતાના શરીરમાંથી, ઘાસમાંથી સળીની પેઠે, કહાડવો જોઈએ. તેને શુદ્ધ અને અમૃત રૂપ જાણવો, તેને શુદ્ધ અને અમૃત રૂપ જાણવો.

મૃત્યુ પ્રોક્તાન્ન ચિકેતોઽથલબ્ધ્વા વિદ્યામેતાં યોગવિધિઞ્ચ કૃત્સ્નમ્ । બ્રહ્મ પ્રાપ્તો વિરજોઽ મૃદ્ધિમૃત્યુરન્યોઽ પ્યેવં યો વિદધ્યાત્મમેવ ॥ ૧૮ ॥

ચમરાજાએ ઉપદેશ કરેલી પ્રહ્મ વિદ્યા અને સંપૂર્ણ યોગ વિધિને પામીને નચિકેતા પ્રહ્મને પામ્યો અને મૃત્યુ રહિત થયો. બીજો કોઈ એવી અધ્યાત્મ વિદ્યાને જાણે તો તેવો થાય..

આ આખ્યાનનું કૃણ અહિં કહ્યું છે. નચિકેતા ચમરાજાના ઉપદેશથી જીવન મુક્ત થયો એમ પણ અહિં કહ્યું છે.

સહ નાવવતુ સહનૌ મુનત્કુ સહવીર્યં કરવા વહૈ તેજસ્વિ
નાવધીત મસ્તુ માવિદ્વિષાવહૈ ॥ ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ
શાંતિઃ ॥ હરિઃ ૐ ॥ ૧૯ ॥

તે અમો બન્નેનું રક્ષણ કરો, અમો બન્નેનું પાલન
કરો, અમો બન્નેને સામર્થ્યવાન કરો, અમો બન્નેએ કરેલું
અધ્યયન તેજસ્વિ થાઓ, અમો બન્નેને દ્વેષ અથવા પ્રમાદ ન
હિં થાઓ, ઓમ્ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

સર્વ કર્મની સમાપ્તિ વેળા પરગેશ્વરની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, તેમ
અહિં પ્રાર્થના કરેલી છે. અમો બન્નેની અંદરે અમો ગુરૂ તથા શિષ્યની.
અમો બન્નેની બ્રહ્મ વિદ્યા દ્વેષો, અમો બન્ને સુખ દુઃખાદી દ્વંદ્વને સહન
કરવાને અને બ્રહ્મ વિદ્યા ધરાવવાને શક્તિમાન થૈએ તેમ કરો. વિદ્વાની
શાંતિને માટે ત્રણવાર શાંતિઃ કહેલી છે.

અથ કઠોપનિષદ-છઠો વલ્લિ સમાપ્ત.

